

TIGHT BINDING BOOK

वाङ्मय, लेखन व जीवित

मारुति अनंत पै

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194643

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No.

M88

Accession No.

M409

Author

P14V

Title

पै, मारुति अंत.

This book

विशय लेखन व जीवन

should be returned on or before the date last marked below

वाङ्मय, लेखन व जीवित

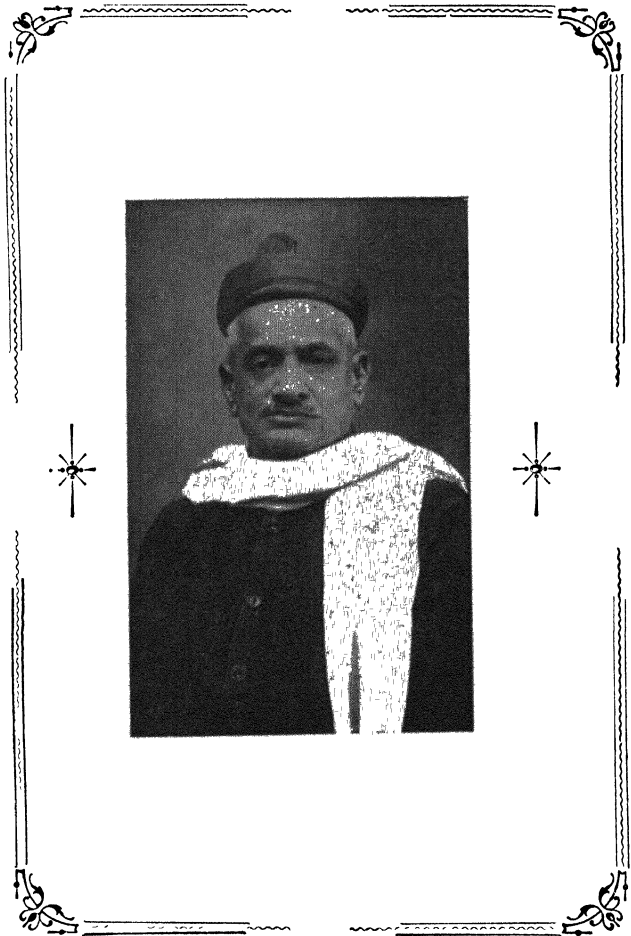
मारुति अनंत पै

मूल्य : तीन रुपये

लेखक, संपादक व प्रकाशक—
माहृति अनंत पै,
कारवार
(जि.—उत्तर कानडा)

(ग्रथाचे स्वामित्व व सर्व संबंध प्रकाशकाचे स्वाधीन)
प्रथमावृत्ति

मुद्रक—
लक्ष्मण नारायण चापेकर,
आर्यसंस्कृति मुद्रणालय,
१९८ (१७) सदाशिव पेठ,
टिळक रस्ता, पुणे २

अर्पणपत्रिका

रसिकवर्य

श्री. नरसिंह चिंतामण केळकर,

पुणे, यास—

सादर सा. न. वि. वि.

प्रिय महाशय,

माझी प्राथमिक शाळेंतील बोधभाषा कानडी होती. पण बापटसंपादित लो. टिळकांच्या “आठवणी आणि आख्यायिकां”च्या पहिल्या खंडाला आपण जी अत्यंत सर्वांगसुंदर मराठी प्रस्तावना जोडली आहे तिच्या वाचनानें मी आपला अढळ भक्तच वनलों. तेव्हांपासून आपल्या सुबोध व संयमपूर्ण लेखनगुणांइतक्याच सुंदर व आकर्षक लेखनशैलीनें मोहित होऊन, प्रत्यक्ष गुरु नसतां, माझ्या अल्प मतीप्रमाणें मराठींत लेखनव्यवसायाला प्रारंभ तर केला. नी त्याचेंच पहिलें ‘कच्चें’ फळ, ‘पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति’ या न्यायानें आपल्याला, आपल्याच संमतीनें, परमादर-पूर्वक व नम्रभावपूर्वक आज समर्पण करीत आहे.

कारवार,
११ आगष्ट १९३७. }

आपला,
मारुति पै.

अनुक्रमणिका

अनःक्रमाच्या गाभाच्यांत (निवेदन)

पृष्ठ
१-४

(१) निरीक्षणाच्या निकषावर

(शब्दचित्रे)

१. बालिकेच्या लीला	३
२. संगीताचे प्रतीक.....शीड !... ..	५
३. संगीत व साहित्य यांजमधील विहार (एक अंतर्मुख अनुभव)	१०
४. प्रो. दत्तो वामन पोतदार (ओझरते स्वभावदर्शन) ...	१६
५. आमचा गेरसपाना प्रवास	२८
६. फोटोची होम पुरी फिटली !	३६

(२) साहित्यविमर्श

(अ) अनुवादित लेख

१. साहित्यातील 'ब्रह्मराक्षस'	४७
२. "कवच साहित्य व त्याची ध्येये"	५४
३. "आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि"	६७

(ब) इतर लेख

४. संस्कृत व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे	९५
५. टागोराचे ओजस्वी तत्त्वज्ञान	१०७

(३) समाज, संस्कृति व इतिहास

१. वेदकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति	११७
२. भारतीय नौकानयनाचा इतिहास	१२४

(४) लेखनव्यवसाय

पृष्ठ

१. कांहीं महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे लेखनव्यवसाया-
विषयीं मननीय विचारः— १४३
निवेदकः— (१) श्री. न. चिं. केळकर.
(२) प्रो. श्री. ना. बनहट्टी.
(३) प्रा. मा. अं. पटवर्धन.
(४) श्री. चिं. वि. जोशी.
(५) श्री. वा. वि. जोशी.
(६) कै. वाग्भट ना. देशपाडे.
(७) प्रो. शं. दा. पेंडसे.
(८) श्री. ग. अं. माडखोलकर.
२. दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव १५२
निवेदकः— (१) रावसाहेब गो. स. सरदेसाई.
(२) श्री. वि. स. खांडेकर.
३. जीवितांतील आशा-निराशा (ले.-सहानुभवी) १६२
४. होतकरू लेखकाची मनोभूमिका (चिंतनपर लघुनिबंध) १७६
५. लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ? (ले.-सौ. सीमोर) १८४
६. कार्लार्डल व लेखनव्यवसाय १९५

(५) वाङ्मय व जीवित

१. वाङ्मय हें शास्त्र कीं कला ? २०३
२. वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता २२६

(६) मनोविश्लेषण

(मानसशास्त्रीय तात्त्विक चर्चा)

१. मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन २५९
२. अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ती २७५
३. मानवी मनाचे दोन कप्पे २९५

(७) वाङ्मयीन चरित्रचर्चा

			पृष्ठ
१. इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र	३०५

(८) जीविताचा हेतु व ध्येय

१. उत्कृष्ट जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?	३४१
२. लेखकांची प्रतिभा व नीति याविषयी गॅल्सवर्दीने काढलेला रसबोध			३४५
३. जोसेफ मॅझिनीची कार्लाईलबाईला पत्रे	३५५

परिशिष्ट

प्रमुख व्यक्तींचा ओझरता वाङ्मय-परिचय

(१) युरोपीय लेखक

(१) गटे	१
(२) टॉड	१
(३) फूड	१
(४) मॅझिनी	२
(५) लबॉक	२
(६) लुईस	२

(२) मराठी लेखक

(१) खांडेकर वि. स.	५
(२) जोशी चि. वि.	५
(३) जोशी वा. वि.	५
(४) जोशी वा. म.	५
(५) देशपांडे वाग्भट ना.	६

			पृष्ठ
(६) पटवर्धन मा. त्र्यं.	६
(७) पेंडसे शं. दा.	६
(८) बनहट्टी श्री. ना.	६
(९) माडखोलकर ग. त्र्यं.	७
(१०) सरदेसाई गो. स.	७

(३) कानडी लेखक

(१) अय्यंगार मास्ती	७
(२) श्रीकंठय्या	८
(३) सीतारामय्या	८

सूचि

(अ) विषयपर	१
(ब) व्यक्तिपर	६
प्रमुख संदर्भग्रंथांची यादी	१०
शुद्धिपत्र	१३

अंतःकरणाच्या गाभाऱ्यांत

“स्वतःचें मनोविनोदन हाच (या आत्मचरित्रांत) माझा हेतु आहे, नी तेच त्याचें पारितोषिकहि म्हणतां येईल.” -गिबन्.

सहृदय वाचक,

गेल्या सात वर्षांत मी मराठी मासिकांत वेळोवेळीं लिहिलेल्या लेखांतून व काहीं अप्रकाशित लेखांतून वाङ्मय, संस्कृति, लेखन व जीवित या विषयांवरील निवडक लेखांचा व अनुवादांचा संग्रह प्रथमच आपल्यापुढें नम्र बुद्धीनें ठेवण्यांत मला मोठा आनंद वाटतो. वास्तविक मला या कामीं कोणीहि आग्रह केलेला नाही. माझ्या या प्रयत्नांच्या परिणामाला सर्वस्वीं मीच उत्तरदायी आहे. म्हणून गिबन्च्या वरील उक्तींत किंचित् स्थित्यंतर करून मी असें म्हणें कीं, माझे स्वतःचें मनोविनोदन हाच या लेखसंग्रहाचा प्रधान हेतु नी आपलें समाधान हेंच माझे पारितोषिक.

खरें सांगूं का ! माझी उपजत प्रवृत्ति उत्कट भावनाशील साहित्यप्रेमीची आहे, नी माझ्या वाङ्मयरसविषयक विशिष्ट अभिरुचीशीं साधर्म्य असलेल्या इंग्रजी, मराठी, कानडी आदि साहित्यांतील नामांकित ग्रंथकारांच्या उत्कृष्ट कृति वाचतांना मला ज्या अलौकिक आनंदाचा लाभ होतो, त्या आनंद-वर्तुलाचा परिघ स्वतःच्या वाचनापुरताच मर्यादित न ठेवतां, आपल्या-सारख्यानाहि बरोबर घेऊन तो वाढविण्याच्या विनम्र उपासकाच्या भूमिके-मुळेच मी या संग्रहांतील लेखांची मुख्यतः रचना केली आहे. वास्तविक मी अजून साहित्यरसाची गोडी चाखूं पाहणारा अस्थिर भ्रमरच आहे, नी केवळ याच दृष्टीनें मी वेळोवेळीं वाङ्मयवाटिकेंत उडत असतां मधुर फुलां-पासून मूळ माझ्याच उपयोगाकरितां जो मकरंद गोळा केला, त्यांतील बराचसा अंश विशेषतः आपल्यासारख्यांच्या सेवनाकरितां या संग्रहांत व्यवस्थित सांठविलेला आहे. यावरून आपल्याला माझ्या प्रस्तुत मनः-स्थितीची यथार्थ कल्पना येईल असें मी समजतो. कारण माझी या ग्रथा-

संबंधांची भूमिका अधिकारी व निर्दोष तज्ज्ञ पांडिताची नाही; जिज्ञासु पण स्खलनशील नम्र विनीताची आहे. प्रतिभावान् युगप्रणेत्या वरकवीची नाही; रसिक वाङ्मयरसास्वादेच्छु काव्यप्रेमीची आहे. उपवनांतील फुलझाडांचे कसोशीने संवर्धन करण्यांत गुंगणाच्या कुशल माळ्याची नाही; शब्दापासनेकरिता फुलबागेंतील ओंजळीभर फुलें वेंचणाऱ्या विनम्र भक्ताची आहे. नी याच स्निग्ध सहानुभूतीच्या दृष्टीने आपण माझ्या या प्रथम वृत्तिकड कौतुकानें पहाल अशी मला आशा आहे.

वरील भ्रमराच्यासारखीच माझी वाचनाची कांहीशी आधाशी भूक पाहून जेव्हां माझा एक निकटचा साहित्यप्रेमी मित्र माझी सर सुप्रसिद्ध मूर्तिभंजक गिजनी महमूदशी विनोदानें करतो, तेव्हां त्यांतील सार्थ खोंच पाहून मला एक प्रकारची असंवेद्य मौज वाटते व आत्मप्रत्ययाची चुणूक भासते. कारण हातीं पडतील तीं माझीं व इतरांचीं इंग्रजी, कानडी, मराठी व हिंदी पुस्तकें व नियतकालिकें सपाट्यानें वाचण्याच्या माझ्या विलक्षण नादामुळे नवें पुस्तक हातीं येतांच अर्धीमर्धी वाचलेलीं, व तृष्णेनें नुसतीं ओझरतीं पाहिलेलीं, जुनीं पुस्तकें गिजनी महमूदपुढील अगणित द्रव्यराशींप्रमाणेंच माझी अतृप्त तळमळ सारखीच जाणवितात नी वाढवितात !

दुसऱ्या एका विरक्त विद्वानानें माझी तुलना हॅमर्टनच्या “बौद्धिक जीवन” (Intellectual Life) या ग्रंथांतील एका लंगड्याशी केली आहे. तो विद्वान म्हणतो, “हा लंगडा स्वतःच्याच हातानें आपली बाबागाडी हांकीत प्रवास करून वाचनालयें गांठी, लेखकांच्या भेटी घेई, स्वतः वाचून लिहिण्याचा प्रयत्न करी, आपलें लेखन दुसऱ्यांस वाचून दाखवून त्यावरील टीका ऐके, आणि अशा रीतीनें लेखनकलेंत फारशी प्रगति झाली नाही तरी खडू न होतां सतत प्रयत्न चालू ठेवी. खेरीज त्याला पोटासाठीं कोळसेविक्याचें काम करावें लागे तें वेगळेंच. हॅमर्टनच्या मते हा लंगडा तरुण बौद्धिक जीवनाच्या विद्यालयांत उमेदवार होण्यास मनोदृष्ट्या पूर्णपणें पात्र होता. आणि अशाच कोंपऱ्यांत पडलेल्या अज्ञात ध्येर्तीच्या प्रयत्नांनीं समाजाचें बौद्धिक जीवन समृद्ध होत असतें व त्याची पातळी वर चढण्यास मदत होत असते हें कोणी विसरूं नये.” इत्यादि.

अंमळ आत्मनिरीक्षणाअंती वरील दोनहि दृष्टांत मला पुरते पटतात व

त्यांत सुचविलेले दोष शक्य तों निवारण्याकरितां मी धडपडतच असतो व पुढेहि तसे सतत प्रयत्न करीन म्हणतो. पण तिसरीहि एक दीर्घ कल्पना माझ्या चिकित्सक विनोदबुद्धीला चाटून जाते. ती हीच की, सव्हांटेसविरचित विक्षिप्त डॉन क्विक्झोटोशी तर माझे काहींसे साधर्म्य जुळणार नाही ना ! नी त्याच्या त्या प्रतापी शिलेदारीच्या विलक्षण वेडासारखीच माझ्या या हावण्या साहित्यसेवेच्या दुर्दम्य व्यसनाची काहीशी परिणति तर होणार नाही ना !

विविध साहित्यविभागातील माझा अचूक कल मला प्रथम नीट ओळखतां न आल्यामुळे सुमारे चार वर्षांपूर्वीच्या माझ्या संशयित व तळमळणाऱ्या मनःस्थितीचें त्राटक दिग्दर्शन मराठी साहित्यांना उद्देशून मी लिहिलेल्या या ग्रंथातील जिज्ञासामूलक प्रश्नमालिकेंत आपल्याला आढळेल. आज मी येथें आपल्याला इतकेच सागेन की, माझी मूळ प्रवृत्ति उत्पादक व उत्कट ललितकलाप्रेमीची (creative artist) नी चिकित्सक विनोदप्रियाची असल्याची तीव्र संवेदना मला आतां जाणवूं लागली आहे. प्रारंभीच्या “निरीक्षणाच्या निकषावरी”ल काहीं दृश्यात तिचें प्रत्यंतर आपल्यास पडताळता आल्यास पहा असें मी येथें हळूच नम्रपणें सुचवितों, नी असा लेखक भावनात्मक कलाकृति रचण्याऐवजी प्रथमच बौद्धिक निबंधकार होण्याचे प्रयत्न करित असल्यास त्याची कृति कशी काय उतरते, याची प्रत्यक्ष मनोरंजक उदाहरणें आपल्याला या ग्रंथात दिसतील नी तिन्हाइताच्या भूमिकेनें आपणच त्यापासून योग्य ती अनुमानें काढूं शकाल असेंहि म्हणण्याचें धाडस करतो.

“प्रतिभा व जीवन” या माझ्या प्रश्नावलीला काहीं प्रसिद्ध साहित्यीकहून आलेलीं विविध भाषांतील उत्तरे मराठींत अनुवादून या ग्रंथात एका स्वतंत्र प्रकरणात गोंवण्याचा माझा प्रथम विचार होता. पण या ग्रंथाचा विस्तार आवाक्याबाहेर गेल्यामुळे पदरच्या सारभूत विवेचनाची भर घालून नी आणखी कित्येक नामांकित साहित्यींचीं उत्तरे संग्रहून, तो प्रबंध स्वतंत्र रीतीनें प्रसिद्धिल्यास सरस होईल असें माझे व माझ्या मित्रांचें मत झाल्यावरून हा विचार तूर्त रहित करावा लागला. या ग्रंथप्रकाशनांत आपल्याकडून योग्य प्रोत्साहन मिळाल्यास तो प्रबंध सवडीनें आपल्यापुढें सादर करण्याचा माझा संकल्प आहे.

विविध भाषांतील सांस्कृतिक देवघेवीने एकमेकींची समृद्धि होत असते असें माझे ठाम मत असल्यामुळेच मला मार्गदर्शक झालेले इंग्रजी व कानडी साहित्यांतील कित्येक उद्बोधक विचारप्रवाह आपल्यालाहि तितकेच उद्बोधक वाटतील या विश्वासाने मी या ग्रंथांत अनुवादून संपादिले आहेत. आपली हीं अमोल भाषणे कानडींतून मराठींत अनुवादिण्यास संमति दिल्याबद्दल श्रीमान् बी. एम्. श्रीकंठय्या व श्रामान् वी. सीतारामय्या यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे.

या ग्रंथाच्या शेवटी विषयपर व व्यक्तिपर सविस्तर सूचि, प्रमुखसंदर्भ-ग्रंथांची यादी व प्रासंगिक वाङ्मयिक व्यक्तिपरिचय दिली असून, त्यांमुळे या ग्रंथाच्या उपयुक्ततेत तितकीच भर पडेल अशी मला आशा आहे.

‘लेखनव्यवसाय’ या प्रकरणांतील माझ्या प्रभावलीला तत्परतेने उत्तरे पाठवून तीं या ग्रंथांत आपणापुढे ठेवण्यास संमति दिल्याबद्दल मी त्या पत्रलेखकांचा आभारी आहे. तसेंच या ग्रंथाच्या संपादनकार्यांत मला निरलसपणे व आत्मीयतेने वेळोवेळीं अमोल सल्ला दिल्याबद्दल पुण्याच्या “ध्रुव” मासिकाचे संपादक, श्री. रा. प्र. कानिटकर, एम्. ए. यांचा व मुंबईच्या माजी “आत्मोन्नति” मासिकाचे संपादक, श्री. गो. स. वाच यांचा मी फार आभारी आहे. येथील ललितवाङ्मयप्रेमी मित्रद्वय श्री. हनुमंतराव माजरेकर, वी. ए., एस्. टी. सी. व श्री. देवेंद्र शोणे यांनीहि या ग्रंथसंपादनाच्या कार्यां कांहीं उपयुक्त सूचना करून मजवर उपकार केले आहेत.

ब्राह्मणगळी, कारवार
(जि. उत्तर कानडा).
नागपंचमी,
११ माहे ऑगस्ट १९३७.

}

आपला लोभाकांक्षी,
मारुति अनंत पै.

निरीक्षणाच्या निकषावर
(शब्दचित्रे)

❧ वाङ्मय, लेखन व जीवित ❧

बालिकेच्या लीला

आत्यंतिक कलासक्तीपुढे मनमोकळे प्रेमबीम करायला 'फुरसत' नसलेला मी एके दिवशी नित्याप्रमाणे वाचन करण्याकरितां माझ्या आवडत्या तक्याशी आडवा झालों. तों एका वर्षाची (१९३४) माझी कमा बोटबोल बोलतच माझ्यापाशीं आली आणि माझ्या हातांतील पुस्तक बळेंच काढून घेऊं लागली !

मी तिजवर रागावण्याचा आविर्भाव आणला, धमकावें, डोळे वटारले ! पण व्यर्थ ! !

तिचे आपलें ठराविक संबोधन सुरू झालें :— “काका, काऽका !” पुस्तकांतील मजकूर आवडीनें प्यावयास आतुर झालेल्या मी काय पाहिलें ? कमा माझ्या हातांतून पुस्तक काढून घेऊन तें जमिनीवर पसरलेल्या आपल्या पायांवर नीट ठेवून त्याच्या बहिरंगाचे पटापट मुके घेत होती ! आणि मी वाचण्यास पुस्तक नाहीं म्हणून मनांत चरफडत होतो ! शेवटीं चराच वेळ वाट पाहून मी थकलों आणि बऱ्या बोलानें कमा पुस्तक देत नाहींसें पाहून तें तिच्या पायावरून हिसकावून घेतलें ! आणि वर तिच्यावर तीक्ष्ण दृष्टीचे शर सोडले ! !

मला वाटलें होतें कीं, कमा आतां रडायला सुरवात करणार आणि मी माझ्या आवडत्या वाचनसमाधीला मुकणार !

पण कमा काय करित होती ?

ती मलाच बिलगून पुस्तकाच्या ऐवजीं उलट माझ्याच तोंडाचे बळेंच मुके घेत होती !

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वास्तविक साहित्य-संगीतादि कलांच्या चंचल मृगजलापासून त्वरित कीर्तीची तृषा भागविण्यासाठी धडपडणारा मृग मी !

कौटुंबिक प्रेमाचे मूलभूत जीवनच जणू मी तेवढ्या क्षणांपुरतें पिण्यास विसरत होतो ! आणि म्हणून “पाण्यावीण मीन जैसा” अशीच माझी मनःस्थिति झालेली !

संसारांतील प्रत्यक्ष प्रेम अजमावण्यापेक्षा चरित्रांतील व कादंबऱ्यांतील चित्रित प्रेमप्रसंगांची कथानके मनमुराद चाखण्याची एकलकोंडेपणाची एककल्ली संवय अंगी बाणली होती मला !

पण कमाच्या प्रेमपूर्ण गोड मुक्याने माझ्या वरपांगी निष्ठुर अंतरंगाच्या कठिण करटींतहि प्रतियोगी प्रेमसवेदनेचे गोड पाणी खळखळले ! आणि हातांतील पुस्तक एकीकडे फेकून मी माझ्या प्रिय कमाला एकदम हृदयार्शी घट्टच धरले !!

मात्र, पश्चात्तापदग्ध करुणाश्रूंनी मला वाटते, माझे डोळे किंचित् काळ ओलसर झाले होते खरे !!!

संगीताचें प्रतीक,.....शीड

सहा वर्षापूर्वीचे (१९२८) आमच्या गावांतील प्लेगाचें पहिलें वर्ष मळा अजूनहि कसें पक्कें आठवतें !

काय ती तेव्हांची प्लेगाची मूर्ति आणि काय ती जीव घेऊन गांवाबाहेर धूम ठोकणारी कुटुंबांचीं कुटुंबे ! प्लेग म्हणजे जसा कांही सर्व महाव्याधीचा राजा अशी त्याच्या नवखेगणामुळें आपल्या भावड्या मनाची समजूत करून घेतलेले लोक प्लेगच्या टापूंतून दूर गांवाबाहेर जाऊन चुडतांच्या झोंपड्या बांधून रहात असत. त्या वर्षी आम्ही सर्व मंडळींनीं गांवाबाहेर सुमारे सव्वा मैलाच्या अंतरावर समुद्राच्या चिंचोळ्या खाडीनजीक असलेल्या एका शेतांत जाऊन आमची झोंपडी उभी करविली; आणि जवळच्या वनराजीच्या सान्निध्यामुळें जणूं वनवासच भोगते झालों ! आता माझी मूलभूत एकांतप्रिय प्रवृत्ति चराचर वस्तुमात्रांचें पृथक्करण, सौंदर्यग्रहण व सूक्ष्म चिन्तन करण्याकडे अधिक झुकती असल्यामुळें या स्थानातरात किंबहुना अवस्थांतरांतहि मनाचें समाधान व शांति निश्चल ठेवण्याकरितां कांही पुस्तके व बाजाची हातपेटी बरोबर घेण्यास मी विसरलों नव्हतों.

या झोंपडींत मी एके दिवशीं सकाळीं सुमारे आठ वाजतां भूप रागांतील 'प्रथम शरण गजवदना जावें' या भजनी पदाचा प्रथम चरण मनोमय त्रितालाच्या ठेक्यात (कारण तबल्याची साथ नव्हती !) पेटीवर बाजवून तल्लीनतेनें गळ्याची साथ करून गात होतों. इतक्यांत अनादृत-पणें आठ दहा जवान अरबाचा ताडा तेथे येऊन ठेपला ! त्यांच्या या आकस्मिक आगमनानें मूढ झालेली बायकामंडळी क्षणांत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

आंतल्या बाजूला धांवली ! या अरबांनीं माझ्या गायनाला तबल्याची साथ नाहीं हें पाहून आपल्या टाळ्या तालांत वाजवून संगति लावली व संमति दर्शविली; आणि जणू असेंच ध्वनित केलें कीं, 'तुमचें गायन-वादन श्रवण केल्याबद्दल त्या सनातन नादब्रह्माच्या पवित्र चरणीं आमची ही ताल धरण्याची तितकीच निःस्वार्थी सेवा रुजू होवो कशी !'

आमची बोली आणि अरबाची बोली यांत महदंतर आहे. त्यांचें बोलणें जलद व गळ्यांतल्या गळ्यात ! मिळून आमचें स्वभाषेंतील बोलणें एकमेकांना कळण्याचा मार्गच नव्हता ! पण जें कार्य कित्येकदां जिभेनें म्हणजे भाषणानें किंवा द्विजिह्वेनें उर्फ लेखणीनें होऊं शकलें नसतें, तें अंतरंगांतील ऐक्याच्या तन्मय भावाची अमूर्त सेवेदना अचूक व विनबोभाट व्यक्त करण्याचें नाजूक कार्य, संगीतासारखी अत्युच्च कला सहजी व क्षणाधीत करूं शकलीच ना !

पण त्या अरबांची तृप्ति इतक्यानेंच पुरी झाली नसावी. माझ्या गायनाला आपल्या तालाच्या साथीची जोड देऊन गायनवादानाच्या जोडीला नर्तनहि केल्याविना ही कलासेवा संपूर्ण होणार नाही अशी त्यांना अंतःस्थ रुखरुख लागली असावी; कारण त्यांच्यापैकीं तिघे चौघे आमच्या छोट्या झोंपडीच्या बाहेर मोकळ्या जागीं जाऊन या पदाच्या त्रितालाच्या आतील टाळ्याच्या गजरावरहुकूम बाहेर पदन्यास करीत होते ! आणि हें सर्व जणू काही ('गायनं वादनं तथा नर्तनं संगीतं इति अभिधीयते' [भावार्थ] गायन, वादन व नर्तन या तिहींच्या संयोगाला संगीत ही संज्ञा आहे) या सुप्रसिद्ध वचनाच्या परिपूर्तीसाठी ! येणेप्रमाणें निःस्वार्थी कलासेवेपार्यीं निहेंतुक आनंद सेवण्यांत व लुटण्यांत ते बेहोष झालेले पाहून मीं माझे गाणें थांबविलें आणि अंमळ विश्रांति घेण्याकरितां म्हणून बाहेर आलों. इतक्यांत आंतील अरबहि बाहेरच्या मंडळींत मिसळून सर्व मंडळी एकत्र बसली आणि "आच्छा" असे काहीसे संमतिदर्शक तुटक शब्दखंड तिनें हिंदुस्थानांत उच्चारले व तेथून ती परतली.

पुढें चौकशी करतां मला असें समजून आलें कीं, हे अरब आमच्या

गार्वीं खारीक व खजूर विकण्याकरितां थेट अरवस्थानाहून मचवे घेऊन आले होते ! त्यांना पिण्यास व नित्य व्यवहारास गोड्या पाण्याची आवश्यकता भासत असल्यामुळें ते आमच्या झोंपडीनजीकच्या विहिरीजवळ पाणी नेण्यासाठीं नित्य सकाळीं येत असत. त्यांतील म्होरक्यानें माझ्या गाण्याचें वर्तमान जवळच खाडीपार्शी जाऊन ओरडून व हातवारे करून आपल्या मचव्यावरील इतर बंधूंना कळविलें असावें आणि तेहि माझ्या अल्पस्वल्प कलासेवेचें श्रवणरूपानें सेवन करण्याकरितां भुरकन् पारवे जमावेत तसे स्वच्छंदानें टोळीनें आले असावे !

पण स्वतः कलासेवा व कलासेवन हीं उच्च दृष्टीनें विचार केल्यास निहेंतुक असलीं तरी, त्यांच्या मधुर संयोगानें उमटलेली गोड स्मृति सदैव तरुण रहावी असे प्रयत्न कांही दूरदर्शी विचारवत कृतज्ञताबुद्धीनें करितच असतात ! आणि हे अरवहि अशा महाभागाच्या कोटीला अपवाद नव्हतेसे दिसले ! कारण मी बसण्याच्या आरामखुर्चीचें वस्त्र काहीसैं फाटलेले असें त्याच्यापैकीं एकाच्या दृष्टीस पडतांच त्यानें दुसऱ्या एकाला लगेच खूण करून बोलावले आणि त्याला मचव्यावर पाठवून तेथून जाडजूड पाढऱ्या मिडाचा भला मोठा टाकाच आणवून मला बहाल केला ! बरोबरच खजुरानें व खारकांनीं भरलेली टोपली होती ! हें दृश्य पाहून कृतज्ञतेचे प्रेमाश्रु क्षणभर माझ्या डोळ्यांत उभे राहिले ! कंठ दाटून आल्यामुळें वाचा जड होऊन उघड 'नको' म्हणतां येईना ! आणि कदाचित् मी त्या वस्तु नाकारण्याचें धाडस केलें असतें असें मानलें तरी हिंदुस्थानी बोलीच्या अभावीं काय बोलावें म्हणून मला तोंडावाटे शब्दच फुटते ना !

त्या वर्षापासून दरवर्षी आमच्या निसर्गसुंदर गार्वीं प्लेगाची उभारणी व संहारणी राजरोस चालू आहे ! मात्र, आजकाल लोकहि प्लेगोबाच्या मरणाला बरेच सरावल्यामुळें पूर्वीप्रमाणें उठल्यासुटल्या त्याला भिऊन आपलें बिन्हाडाचें सामान भराभर वाहनांवर लादून गांवाच्या वेशीबाहेर पळ काढीत नाहींत !

पण, माझी बाजाची हातपेटी..... ?

हो ! सुमारे चार पांच वर्षांपूर्वी ती वारंवार सरस सुटून बिघडत असल्या-

घाड्याय, लेखन व जीवित

मुळें कंटालून मीं विकून टाकली असून संगीताच्या हुकमी आस्वादा-पासून साहित्यसेवेच्या कीर्तिविषयक परिमलाकडे अधिकाधिक झुकत आहे ! मात्र, जितकें जवळ जावें तितका तो परिमल अति दुरूनच येत आहे किंवा निदान तसा भास होत आहे असें मला वाटूं लागले आहे ! अशा कांहीशा विमनस्क मनःस्थितीत जेव्हां जेव्हा माझ्या आरामखुर्चीकडे माझी सहज नजर जाते तेव्हा तेव्हा सहा वर्षांपूर्वीची वरील सुखद स्मृति जागृत होते ! संगीताचा कमालीचा ध्यास घेऊन त्याच्या पार्थी नित्य दोन तीन तास तरी गुरुविना शक्य ती ऐकीव मेहनत मी करीत असल्याचा काळ तो ! आता माझे चिन्तनशील मन विवेकशील बुद्धीला विचारतें कीं, 'तूं तेव्हा खरी सुखी होतीस कीं आतां ?' तेव्हा व आतां.....! खरोखर याच्या-पैकी अधिक सुखाचे क्षण कोणते ?

यावर बुद्धि मला कौल देते कीं, 'तूं तेव्हाच अधिक सुखी व आनंदी होतास ! कारण गायनानें घरचें व सभोवतालचें वातावरण जेव्हा तूं दरवळून सोडीत होतास तेव्हा श्रोत्याचे मूक घन्योद्गार तुझ्या मनःशातीला पोषकच होत असले पाहिजेत. शिवाय स्वतः तुला त्याच क्षणीं परम आनंद होत होता तो वेगळाच. आता मात्र तूं अशा बोलक्या संगीतार्थी अकारण अबोला धरून जणूं त्याचा सूड घेण्याकरितां किचकट साहित्यसेवेचें मूक व्रत हट्टान्या हासेनें पतकरलेंस !'

आणि त्याच वेळीं माझ्या खुर्चीला आच्छादणारें तें अरबांचें कृतज्ञतादान जणूं माझ्या कानांत खालीलप्रमाणें कटु पण पथ्यकर सत्य वजावून सांगतें :—

'हें पाहा, तुझ्या पूर्वीच्या संगीतसेवेचें अमर प्रतीक म्हणून तुला तिची सदैव आठवण देण्याकरिता हें मी सहा वर्षेपर्यंत किमपीहि न फाटतां व तुटता तुझ्या या खुर्चीशीं विलगून सर्वांच्या सेवेस सज्ज आहे ! तूं जरी मला विसरलास तरी तुझें पूर्ववृत्त मी विसरलें नाहीं बरें ! आतां माझे सांगणें इतकेंच कीं, तूं तुझ्या अमर संगीतकलेशीं प्रतारणा कधीहि करूं नकोस ! जर करशील तर हें कृतघ्नतेचें दृश्य पाहून माझी छाती दुभंगेल ! आणि पुढें आमचा परस्परपरिचयहि बुजण्याच्या मार्गास लागेल !!'

त्यावर माझी बुद्धि स्वगत चिंतिते :—

संगीताचें प्रतीक,शीड

‘गांवांत प्लेग येईल, प्लेग जाईल ! अरव येतील, अरव जातील ! त्यांनी तुला सहा वर्षांपूर्वी प्रेमपूर्वक उचित दिलेल्या खजुराची चव आजहि तुला वाटल्यास फिरून चाखतां येईल ! आणि तेव्हांचें तुझे प्रिय संगीत..... ! तें तुला आजहि थोड्याशा प्रयत्नार्ती सहज पुनः उभें करतां येईल ! पण या सान्यासुखद स्मृतींच्या व गोड घटनांच्या मालिकांची ज्यांच्यामुळे तुझ्या मानससरोवराच्या पृष्ठभागावर आदोलनें उमटलीं, तें खुर्चावरचें शीड तुझ्या संगीताचें खरेंखुरें अमर प्रतीक नव्हे का !’

संगीत व साहित्य यांजमधील विहार (एक अंतर्मुख अनुभव)

तो एक अंतर्मुख वृत्तीचा कलाभ्यासी तरुण होता. आपल्या भावना-प्रधान मनोधर्माच्या कप्प्यांत तो चराचर वस्तुजातांतील असंख्य घडा-मोडींचें स्वरूप विलीन करीत असे.

बालपणापासून त्याला संगीताची उपजत आवड ! शाळेत शिकतांना शिक्षकाकडून त्याच्या गोड गळ्यावद्दल जेव्हां स्तुति होई तेव्हा त्याला अत्यंत अभिमान वाटे आणि आनंदाचें भरतें येई !

होता होतां त्यानें बाल्यांतून तारुण्यांत प्रवेश केला आणि प्रत्यक्ष गायनाचार्यांकडून मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या अभावीं संगीतांत जितकी म्हणून ऐकीव प्रगति करतां आली तितकी त्यानें अत्यंत आस्थेनें केली ! तथापि तितक्यानें त्याच्या मनाचें खरें समाधान होईना !

कारण तो पडला पूर्ण ध्येयवादी ! कोणत्याहि कलेंत अत्यंत अल्प काळात जास्तीत जास्त अशी वरची पायरी गांठण्याची त्याच्या अंतर्भीची तळमळ त्याला मुळीच चैन पडूं देईना !

पुढें त्याला निर्वाहाकरितां एका लहानशा गांवीं नोकरी पतकरावी लागली. म्हणून एखाद्या मोठ्या शहरां जाऊन कांही काळ तरी उच्च गायनाचे धडे संगीताचार्यांकडून घेण्याचे त्याचे गोड बेत मनांतल्या मनांत जिरले !

तरीहि रात्रीच्या निवात समयीं तो मियामल्हार, दरबारी कानडा बांसारखे करुणोदात्त राग आळवून आपल्या जिवाचें कसें तरी समाधान

संगीत व साहित्य यांजमधील विहार

करून घेत असे ! पण तो कमालीचा ध्येयवादी असल्यामुळे उत्कृष्ट व शास्त्रोक्त गाणे गाता आल्याविना ते व्यर्थ होय असे त्याच्या मनाने घेतले.

गायनाची विद्या अत्यंत परावलंबी आणि तो पडला एकटा ! जेथे तो रहात असे तेथे गानप्रेमी शोकीन लोकांच्या गायनाच्या मैफली होत नसत. म्हणून सद्गुरूच्या व योग्य साथीच्या अभावी त्याने आपल्या अत्यंत आवडत्या गायनविद्येला साश्रु नयनानी पण अंतःकरण कठोर करून कष्टाने निरोप दिला !

विद्वद्वर्थ कै. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर यांनी एके ठिकाणी असे म्हटले आहे की, “संगीतकला उत्कट विकारांच्या स्वरूपांनी दिसणाऱ्या परिणामांवर उभारलेली आहे, तर काव्यकला नैसर्गिक वस्तु नेत्रांसमोर मांडून तिची कल्पना मनांत उत्पन्न करण्याच्या भूमिकेवर आधारलेली आहे.”

अशा या अत्यंत उच्च व गहन संगीतकलेविषयी निराशेने ग्रासल्यामुळे त्या तरुणाने आपल्या मनोधर्मातील दुसरा एक नजीकचा कप्पा उघडला. त्यांतून साहित्याच्या विभागात जावयाचे ! परंतु दुर्दैवाने तेथेहि त्याला आश्चे किरण दिसनात !

कारण संगीतांत निदान एखाद्या उत्तम रागातील तान किंवा मेंड लयदारीने आळवून एकातीहि उच्चतम आत्मानंद चाखणे त्याला शक्य होते ! वाटल्यास काही दर्दी श्रोते असावे, अज्ञ श्रोते नसले तरी पुरवले अशी त्याची मनीषा !

पण वाचनाती जेव्हां तो अपक्व लेखन करून ते प्रसिद्धीसाठी नियत-कालिकांकडे व मासिकांकडे भराभर पाठवू लागला तेव्हां मात्र त्याचा उतावळा कीर्तिलोभ त्याच्या जीवनसुखाच्या आड आला ! प्रथम संगीतांत त्याचा हा लोभ काहीसा हावरा असला तरी आत्मवृत्त होता; आता तो साहित्यांत जाता बहिर्मुख बनला !

आणि सुरवातीस सांगितल्याप्रमाणे त्याची मनोरचना जात्याच अंतर्मुख असल्यामुळे अंतर्मुख व बहिर्मुख अशा विरुद्ध दिशांनी अनिरुद्ध गतीने वाहणाऱ्या मतप्रवाहांच्या वर्तुलाकार भ्रमणाऱ्या दोन भोवऱ्यांत तो सांपडून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्याची मानसिक स्थिति अत्यंत अनुकंपनीय झाली ! आणि प्रतिभारूपी बीज त्याला कांही निश्चित विचार सुचून देतां गत कालाबद्दल असमाधानाचे व भविष्यकालाबद्दल उज्ज्वल आशावादाचे असे दुहेरी चटकके एकाच वेळीं देऊन त्याला क्षणोक्षणीं भाजून व उफाळून काढू लागली !

प्रतिभेच्या तापानें अत्यंत म्लान व दीन दिसणाऱ्या त्या अभागी तरुणास मीं एके दिवशीं बळेंच हटकलें व विचारलें, “तुमची ती कायशी ‘प्रतिभा’ म्हणजे काय हो ! तुमचें सुखकमल सदा उदास व खंगलेलें दिसतें ! तेव्हां उदासीनता म्हणजेच प्रतिभा समजावयाचें काय ?”

त्या तरुणाच्या मुखावर दिव्य स्फूर्तीची एक क्षीण छटा क्षणात चमकून गेली !

तो म्हणतो, “प्रतिभा कशी काय असते तें मी जाणत नाहीं ! तथापि माझ्या अल्प बुद्धीला आज कित्येक वर्षांपासून असें भासत आलें आहे कीं, ‘प्रतिभा’ म्हणजे आलस्याच्या संपूर्ण अभावाची एक प्रकारची बेचैन उतावीळ मनःस्थिति !”

“एकच सुविचार—स्वानुभवाच्या व सत्याच्या निकषावर चाटून जाणारी एकच उज्ज्वल व सुंदर कल्पना—इतरांसहि शक्य तितक्या लौकर देण्यासाठी निःस्वार्थीपणानें अहर्निश तळमळणारी अत्यंत प्रभावी व प्रवाही मनःस्थिति म्हणजेच ‘प्रतिभा’ !”

त्या तरुणानें अंतःस्थ उसळीसरसें वरील जोमदार उत्तर दिलें खरे, परंतु त्याची उदासीनता पार मावळली असें काही मला वाटेना ! कारण त्याच्या आयुष्यक्रमाचा किंचित् जास्त खोल विचार करता मला असें आढळून आलें कीं, तो तरुण कांही अंशीं अविवेकी, कांही अंशीं भावनाप्रधान व कांही अंशीं कृतघ्नहि पण होता !

कारण असें पहा कीं, त्या दयाघन ईश्वरानें त्याला गोड गळा दिला होता ! आणि सुदैवानें गायनाची चीजच अशी अपूर्व आहे कीं, तिचें ‘चीज’ करण्याभाठीं कोणाला इतर रासिकांना हटकून अशभागी केलेंच पाहिजे असेंहि सर्वस्वी म्हणतां येणार नाहीं ! परंतु त्यानें संगीताचा आपला जुना स्वतंत्र क्रम क्रूर मनानें वगळून जेव्हां साहित्यसेवक होण्याचें अत्यंत

संगीत व साहित्य यांजमधील विहार

कठिण व किचकट व्रत हौसेने पत्करिले, तेव्हा आपल्याला पुढे किती पश्चात्ताप होईल याची अंधुक कल्पनाहि त्याला आली नसली पाहिजे !

विद्वद्वर्य श्री. नरसिंह चिंतामण केळकर यांनी मागे एका भाषणांत असे उद्गार काढले होते कीं, “होतकरू तरुण वाङ्मय-सेवकांने आपल्या मनासमोर असें एक निःस्वार्थ ध्येय ठेवले पाहिजे कीं, मी माझ्या सुविचारांचीं सुमनें माझ्या लेखनांत लीलेनें उधळीन, तेथून तीं इतरांस एक प्रकारचा वाचनानंद देतील असें करीन, आणि वर्तुळाकार गतीनें हा आनंद जेव्हां परत मजपाशीं येऊन पोंचेल आणि हा फेरा पूर्ण होईल तेव्हां मीहि आनंदी होईन !” अबबबब ! विनोदानें कल्पनाच केली तर एखाद्या लिंवासारख्या वाटोळ्या वस्तूच्या परिघाभोंवतीं विचान्या त्या आनंदास मुंगी-प्रमाणें पिंगा घालण्यास लावणारी साहित्यसेवानंदाची ही हुकमी तळमळ एकूण मोठी अजब खरी ! किंवा तें एक मृगजळच म्हणाना !

पूर्वी त्या तरुणाला संगीतकलेंत काही प्रमाणात तरी स्वतःला स्वतंत्रपणें आनंद उपभोगितां येत होता ! पण आता ? आपल्या लेखाच्या सत्वर प्रसिद्धीसाठीं, अमर्याद लेखनसागरांत गटंगळ्या खाणाऱ्या विचान्या संपादक-महाशयाकडे दीनवाणीनें याचना करण्याचा कट्टु प्रसंग त्याजवर आला !

आपला लेख संपादकांस एकदाचा पसत पडणार, पुढें कधी तरी सवडीनें तो छापून निघणार, तेथून त्या लेखातील वर्णाक्षरांचा समूह रसिक वाचकांच्या पसंतीच्या वाटोळ्या मंडळाभोंवतीं चक्रगतीनें घिरट्या घालून परत येणार, तोंपर्यंत आपली ‘प्रतिभा’ पार गारठून जाईल याची वाट काय असें नेहमीं तो मजपाशीं काहीशा त्वेशानें म्हणे. आणि जातिवंत साहित्यसेवक ‘लेखक’च असला पाहिजे काय असाहि एक सूचक व अर्थगर्भ प्रश्न मला करण्यास त्यानें मागेपुढें पाहिलें नाहीं !

एतावता कट्टु अनुभवांच्या पश्चात्तापानें पोळलेल्या पण भावि साहित्य-सेवेच्या उज्ज्वल आशाकिरणांनीं विचारसौंदर्यांत कित्येक रात्रींच्या रात्री रमून व दमून काढणाऱ्या त्या होतकरू तरुणाला पहाटेच्या समयीं एक

वाङ्मय, लेखन व जीवित

अद्भुत स्वप्न पडलें ! त्याची हकीकत त्यानेच मला सांगितली ती अशी :—

एका दिव्य पुरुषानें माझ्या मस्तकावर वरदहस्त ठेवून म्हटलें, “वत्सा, तुझी निःस्वार्थी साहित्यसेवेची इच्छा दुर्दम्य खरी ! पण तूं केवळ चंचल व क्षणिक कीर्तिलोभाच्या मार्गें वर्तुळाकार धांवण्यांत आणि व्यर्थ असमाधान पावण्यांत अर्थ नाही ! प्रतापी अलेग्झांडरनें आपल्याच सावलीला बुजून बेफाम उधळणाऱ्या घोड्याला सूर्यापुढें त्याचें तोंड करून लगाम खेंचून आवरून धरल्याप्रमाणें, तूंही तुझ्या चंचल मनाच्या व्यापारांना पायबंद घालून, ध्येयरूपी ध्रुवताऱ्याकडे निश्चल दृष्टि करून उभा ठाक म्हणजे कीर्तिलोभाची सावली तुला पदोपदीं अडविणार नाही किंवा बुजविणारहि नाही ! तुझी अत्यंत आवडती संगीतकला विना-कारण कां बरें सोडतोस ? लेखनाने शीण आल्यावेळीं तिचा अवश्य आश्रय कर म्हणजे तुझा शीणहि जाईल आणि नव-विचारांचा हुरूपहि येईल. मात्र, असें बुद्ध्या न करशील, तर संगीत व साहित्य या बहिर्णीमध्ये थोरल्या बहिर्णीशीं कृतघ्नपणे अकारण अबोला धरल्याचा सूड, ती तुझ्या आयुष्यक्रमावर आणि अनुषंगानें तुझ्या अत्यंत आवडत्या साहित्यावरहि घेतल्यावांचून खास रहाणार नाही !

“बेटा, एखादी नवीन वस्तु ग्रहण करतांना जुनी चांगली वस्तु पूर्णपणें टाकून द्यावी असें थोडेंच आहे ? आणि येथें तर संगीत ही साहित्याची मानलेली थोरली बहीण ! तर ऊठ ! विना-कारण संशयात्मा होऊन निष्फळ विवंचना करीत कुटूं नकोस !”

अत्यंत आनंदानें हें स्वप्न त्या तरुणानें मला सांगितलें. आणि काय नवल ! खरोखरीच त्या क्षणापासून त्यानें एरवीं नीरस भासणाऱ्या आपल्या जीवनक्रमांत संगीतास पूर्वीचें उच्च स्थान दिलें ! तेव्हां मात्र त्याच्या आत्म्यास फारां दिवसांनीं इष्ट ती शांति लाभली व एक प्रकारची धन्यता वाटली असें भासलें ! त्या क्षणापासून ‘प्रतिभे’ची तीक्ष्ण टोंचणी त्याच्या कोमल हृदयाला विद्ध करीनाशी झाली !

संगीत व साहित्य यांजमधील विहार

आणि सांगण्यास समाधान वाटते की, संगीत व साहित्य या दोन बाहिर्णांच्या दिव्य तेजोवलयपुढे 'प्रतिभे'चा जाच व भीषण नाच अलीकडे बराच फिक्का पडत चालला आहे आणि ती संथ व इष्टरसानुकूल बनत चालली आहे असे तो तरुण आतांशा मजपाशीं नेहमीं म्हणत असतो.

प्रो. दत्तो वामन पोतदार (ओझरतें स्वभावदर्शन)

‘साहित्यिकांच्या सान्निध्यांत’ हें सदर ‘प्रतिभा’ पाक्षिकांत उघडलेलें पाहून मला मौज वाटली ! ती अशी कीं ‘सान्निध्यांत’ या शब्दाची वस्तुतः व्याप्ति किती ! एखाद्या थोर साहित्यसेवकाच्या सान्निध्यांत कांही क्षण, तास, किंवा एखादा आठवडाहि काढल्यानें त्याचा मनोधर्म, त्याच्या आवडीनिवडी, त्याच्या आशानिराशा, त्याचा गूढवाद व त्याची ध्येयवत्ता यांची पूर्ण पारख होतकरू चहात्याला कितीशी होणार ! तथापि सर्वानाच अशा साहित्यिकांच्या अखंड सान्निध्यांत राहून, बॉसवेलनें जसें जॉनसनचें अत्युत्कृष्ट चरित्र लिहिलें तसें चरित्र किंवा हृदयंगम आठवणीहि लिहिणें कठिण ! तेव्हां ‘सान्निध्यांत’ या शब्दाची व्याप्ति त्या त्या चहात्याला त्या त्या साहित्यिकाचें जितकें सान्निध्य अनुभविता आलें तितक्या प्रमाणानें ती मर्यादित आहे असें कल्पिणें अर्थोत्तम भाग पडतें. आणि लेखकाच्या वांट्यास आलेल्या सान्निध्याच्या बंधनानें व्याप्त असें शब्दचित्र किंवा स्वभावचित्र सर्वस्वी स्वयंपूर्ण असणें कठिण आहे याची जाणीव धरल्यास वाचकांस आपल्या मनाचें कांहीसें समाधान करून घेतां येण्यासारखें आहे. मला प्रो. पोतदार यांच्याशीं प्रत्यक्ष सहवास करण्याचा योग गत-वर्षी (१९३२) थोड्या दिवसांचाच आला होता. म्हणून प्रोफेसरमजकुरांचें काढलेलें हें ओझरतें स्तभावचित्र यथार्थ आहे असें म्हणणें कठिणच !

प्रो. दत्तो वामन पोतदार यांचें घर पुण्यांतील शनिवार पेठेंत

मुप्रसिद्ध शनवारवाढ्यानजीक आहे.* त्यांच्या घराची आंतर रचना पाहून पाहुणा प्रथम बुचकळ्यांत पडतो. अंधाऱ्या खोलीतून दोन जिने ओलांडून नंतर त्यांच्या माडीवरील बसण्याच्या खोलीत जावयाचें असतें. अनोळखी इसम प्रथम प्रथम हे जिने चढून जातांना वाट विसरून भलत्याच ठिकाणी पांचण्याचा संभव फार ! रॉबिन्सन क्रूसोनें आपलें घर दीर्घ विचार करून व स्वसंरक्षणाकडे पूर्ण लक्ष देऊन बांधलें होतें अशी कथा आहे ! दत्तोपंतांचें घर पाहून प्रथम अशीच कांहीशी कल्पना होते आणि एक प्रकारची गूढ अद्भुतता जाणवते ! त्यांच्या माडीवरील बसण्याच्या खोलीत प्रवेश करतांच सभोंवार इतिहासविषयावरील शेंकडो ग्रंथ लावलेले दिसतात. ग्रंथरचनेच्या बाबतीत मात्र अंमळ अव्यवस्थाच दिसते. स्वतः दत्तोपंतांची आवडती बैठक जुन्या थाटाची ! एका लहानशा हातपेटीसमोर लोडाशीं टेंकून ते लिहीत वाचात बसतात. जवळच एका स्वच्छ काचेच्या पात्रांत पिण्याचें पाणी ठेवलेलें असतें.

दत्तोपंताजवळ कोणीहि जाईना, त्यास आढळून येणारा त्यांचा प्रमुख गुण म्हणजे मनाचा निर्मळ मनमोकळेपणा. आपणाकडे आलेला माणूस थोर-लहान, विद्वान्-अविद्वान्, उच्च-नीच, असा किंतु मनांत मुळीच न घरतां मन खुलें ठेवून त्याजजवळ त्यानें मनांत धरून आलेल्या कामाविषयीं ते बोलतील. बोलतांना मुद्दाम विनोदाची पेरणी जरी ते करीत नाहीत तरी त्यांच्या हंसण्या व सदैव आनंदी चेहऱ्यामुळें त्यांस भेटावयास आलेला प्रत्येक इसम आनंदित होऊन परत जातो. त्यांच्या स्वभावाचा विशेष हा कीं, त्यांच्या या सदा आनंदी व उत्साही मनोघर्मा-मुळें तरुणांच्या उत्साहालाहि ते हेवा वाटावयास लावतात. आणि त्यांचा निगर्वापणा इतका व्यक्त असतो कीं, त्यांच्याशीं एकवार मुलाखत झालेल्या प्रत्येक इसमाला त्यांच्याविषयीं आदर वाटतो आणि पुढें तो वाढत्या प्रेमांत परिणत झाल्यावांचून रहात नाही. मात्र, या मनमोकळेपणाच्या पोटीं जळजळीत स्वाभिमान दडलेला असतो ! आणि जर का कोणी त्यास अकारण ढंक्कलें तर तो तात्काळ पेट घेऊन आपलें उग्र स्वरूप प्रगट

* यानंतर या घराची पुनर्रचना केल्याचें समजतें. — लेखक.

चाङ्गय, लेखन व जीवित

केल्याशिवाय रहात नाही ! संभाषणावरून माणसाच्या स्वभावाची खरी पारख होते असे म्हणतात; पण त्याच्या लेखनावरून त्याचे व्यक्तित्व सर्वस्वी ओळखता येईलच असे खातीने सागतां येत नाही. दत्तोपंतांच्या खुल्या मनाच्या संभाषणपद्धतीमुळे त्यांचा मित्रपरिवार दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

आतां विदग्ध चाङ्गयांत किंवा ललित लेखनप्रकारांत प्रत्यक्ष मोठी भर घातलेले साहित्यिक या दृष्टीने कोणी आशेने त्यांजकडे पाहू नये किंवा तशी अपेक्षाही करू नये. जात्याच त्यांस नियमित लेखनाचा व अशा किचकट परिश्रमाचा कंटाळा आहे असे वाटते. त्यांनी लिहिलेल्या ग्रंथांकडे पहाता ते फारच तुरळक ! श्री. न. चिं. केळकर यांनी लिहिलेल्या “मराठे व इंग्रज” या ऐतिहासिक ग्रंथाचे परीक्षण, नूतन मराठी विद्यालयांतील तरुण विद्यार्थ्यांना उद्देशून प्रसंगोपात्त केलेल्या उप-देशार्ची छोटी पुस्तके व “मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार” हा ग्रंथ, या पुस्तकांशिवाय इतर कांही पुस्तकरूपाने त्यांनी लिहिल्याचे मला ठाऊक नाही. ‘रत्नाकर’ मासिकांत मागे “मराठी साहित्यपरिपद् व साहित्य-संमेलने” या विषयावर त्यांचे काही लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. पण लेखक किंवा ग्रंथकार होण्याचा हव्यास त्यांनी प्रथमपासून बाळगल्याचे दिसत नाही. म्हणून झाल्या इतक्या लेखनावद्दल त्यांस असमाधान वाटल्याचे मुळीच दिसत नाही.

मात्र, त्यांचा ओढा जात्याच ललित साहित्यसेवेपेक्षा किंवा त्यांच्या प्रसारापेक्षा महाराष्ट्र-संस्कृतीच्या पुनरुज्जीवनाकडे अधिक आहे. आणि म्हणूनच तिच्या वाढीकडे त्यांचे लक्ष्य पुरेपूर आहे. ते इतके की, नवख्या लेखकाला किंवा परस्थ साहित्यप्रेमी गृहस्थाला एखादे वेळीं असेंहि वाटावयाचे की, दत्तोपंत खरेच ‘साहित्यिक’ आहेत किंवा काय ! अशा लोकांकरितां त्यांचा दृष्टिकोन किंचित् विशद करून सांगणे ठीक होईल. कै. पंडित मोतीलाल नेहरू यांनी मागे एकदा तरुणाना उद्देशून असे उद्गार काढले होते की, “तुम्ही आतां जुना इतिहास पढू नका, स्वतः देशाचा नवा इतिहास बनवा !” दत्तोपंतांचा दृष्टिकोन असाच आहे असे सूक्ष्मपणे पाहिल्यास दिसून येईल. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे ते

महाराष्ट्र-संस्कृतीच्या आघाडीवरील एक शूर, उमदे व दिलदार सरदार आहेत. महाराष्ट्र-संस्कृति आज मलिन झालेली आहे; महाराष्ट्रधर्माचे उज्ज्वल अधिष्ठान तिला पूर्वीप्रमाणे लाभलेले नसल्यामुळे समाज निराशेने व असंतोषाने कष्ट पावत आहे; अशा वेळी संस्कृतिविस्मृतीच्या अदृढ पायावर ललित वाङ्मयाचे कितीही मनोरे रचले तरी त्यांची शाश्वति चिरकाल राहिल असे त्यांना वाटत नाही. आणि म्हणून हा पायाच प्रथम सुट्ट करण्यासाठी ते यथामति व यथाशक्ति झटत असतात. “ज्या राष्ट्राला गत इतिहास नाही त्याला उज्ज्वल भविष्यकाळ नाही” हे त्यांचे ब्रीद म्हणता येईल. म्हणून गत इतिहासाच्या व संस्कृतीच्या ज्ञानाला ते फार महत्त्व देतात. आमच्या संस्कृतीला व ज्ञानाला पोषक असेच साहित्य असावे याविषयी त्यांचा कटाक्ष आहे. म्हणून त्यांस एका अर्थी साहित्यिक असे म्हणण्यापेक्षा संस्कृतिप्रेरक व त्या अनुषंगाने साहित्य-प्रसारक असे जास्त औचित्याने म्हणता येईल. प्रत्यक्ष साहित्य प्रसवण्यापेक्षा संस्कृतीचा प्रसार करविणे हेच त्यांचे ध्येय आहे. पुण्यातील “भारत इतिहास सशोधक मंडळा”सारखी संस्था झीज सोसून इतक्या नांवलौकिकाला आणण्याचे बरेच श्रेय त्यांना आहे. या संस्थेमुळे आजपर्यंत जनतेत इतिहासाविषयी खरी आवड व स्फूर्ति उत्पन्न झाली आहे याबद्दल मुळीच वाद नाही.

तथापि विदग्ध वाङ्मयात किंवा ललितलेखनांत ग्रंथरूपाने त्यांनी प्रत्यक्ष भर घातलेली नसली तरी ते या बाबतीत उत्तम मर्मज्ञ व रसज्ञ आहेत यांत शंका नाही. प्रतिभा, ओज व विचारस्वातंत्र्य या पवित्र गुणांनी संमीळित असलेले तेजस्वी, जिवंत व ध्येयवादी साहित्य त्यांस आवडते व मानवते. वाङ्मयाची कसोटी क्षणिक आल्हादाच्या वा मनोरंजनाच्या दृष्टीने ते न करतां जिवंत स्वदेशाभिमानाला व स्वातंत्र्याला ते कितपत पोषक होईल, जीवनातील गतानुगतिक चुकलेले प्रवाह अचूक दाखवून मनोविकासाच्या टापूत वाचकांचे मन ते किती पुढे आणू शकेल, त्यांच्यांत अज्ञानामुळे दडलेल्या सुप्त प्रवृत्ति जागृत करून त्यांचे दिव्य आत्मतेज ते कितपत बाहेर उफाळून काढील, या व अशा कसोट्यांनी ते पहात

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असतात. उघडच आहे ! ज्यांच्या मनाची घडणूक एखाद्या शूर सेनानीसारखी त्यांचे विचार कोणत्या दिशेने चालत असतील ! आणि त्यांस सामान्यतः ओजास पारखें झालेलें मृतकल्प व ध्येयहीन लिखाण कसें रुचेल ?

कै. प्रो. शिवराम महादेव परांजपे यांच्या प्रतिभेच्या विलासाबद्दल त्यांना कमालीचा आदर वाटतो. मराठी साहित्यांत त्यांच्या मते शिवरामपंतांनी घातलेली भर केवळ अपूर्व होय ! 'जसें बोलावें तसे लिहावें' या मताचे ते असल्यामुळे अस्त्रलित वक्तृत्वाचीच जणू छाया असलेली शिवरामपंतांची ओघवती, रसाळ, वक्रोक्तिपूर्ण, जळजळीत, तेजस्वी लेखनाविष्ट वाणी त्यांना मोहित करते यात नवल तें काय ?

इतिहासाच्या दालनात त्यांना कै. विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे यांच्याविषयी अत्यंत आदर वाटतो. राजवाड्याचा विक्षिप्तपणा वगळून हि जन्माची फकीरी पतकरून स्वीकृत इतिहाससंशोधनाचें अत्यंत प्रचंड कार्य प्रसिद्धीची हांव न धरता चिकाटीनें पुढें लोटणारा, निर्भीड स्वतंत्र विचारसरणीचा असा वीर काचित्च निपजतो, असे ते जिव्हाळ्यानें सांगतात. आणि त्यांचा प्रांजळपणा इतका की, लगेच श्रोत्याचें समाधान करण्याकरितां ते स्वतः वाचक होण्याचें त्रत हौसेनें पतकरून शिवरामपंतांच्या किंवा राजवाड्यांच्या ओजस्वी लिखाणातील काही महत्त्वाचा भाग त्याला निरभिमान आस्थेनें वाचून ऐकवितात !

पाश्चात्य पांडितांच्या दृष्टीनें एखाद्या वक्तीचा स्वभाव अजमावण्याचें प्रमुख गमक म्हणजे ती अंतर्मुख वृत्तीची (Subjective) किंवा बहिर्मुख वृत्तीची (Objective) आहे ते अचूक ओळखणे होय. कवि, कादंबरीकार, विनोदी लेखक, नाटककार इत्यादि ललित वाङ्मयप्रकारांचे हौशी उपासक बहुशः अंतर्मुख असतात. आणि दत्तोपंतासारखे इतिहासप्रेमी संस्कृतिप्रचारक ललित मनोघर्मांच्या व्यक्तींना बाहेरून काहीसे रूक्ष दिसत असले तरी दुसऱ्या सदरात पडतात. आणि या दोन प्रवाहांमधील वस्तुगत्याच स्थूल फरक जाणणाऱ्या मर्मज्ञांना तरी दत्तोपंतांच्या या विशिष्ट मनोरचनेबद्दल भलता अप्समज बाटणार नाही. प्रसिद्ध जर्मन कवि व तत्त्वज्ञ गटे याजविषयी फ्रँज हॉर्न हा एके ठिकाणी म्हणतो :—

“गटेविषयीं जों जों अधिक विचार करावा तों तों आम्हांस जणूं असें भासतें कीं, आम्ही स्थिर जमिनीवर दृढ उभे आहों; अमर्याद सागरांत गटंगळ्या खात नाहीं !” दत्तोपंतांची विचारसरणी स्थूलपणे या वचनाना अनुसरून आहे. ते पक्के व्यवहारी आहेत. ते गूढगुंजनवादी काव्यप्रेमी नाहीत; त्यांचें मन भावनागम्य काव्यात्म विकाराना वश होत नाहीं; कित्येक ललित लेखकांचे ध्येयहीन मृदु विन्यास त्यांच्या मनात आंदोलनें उमटवून त्यांची शांति ढळवीत नाहीत; किंवा वैषयिक स्त्री-पुरुषप्रेमाचे सारीपाट खेळविणाऱ्या क्षीण ललित कृति त्यांची धीरगंभीरता ढळवू शकत नाहीत. म्हणून त्यापैकी काही श्रेष्ठ प्रतीच्या कृतींना वाङ्मयांत एक विशिष्ट स्थान नाहीं असें मात्र म्हणण्यास ते तयार नाहीत.

मजजवळ ते सहज बोलण्याच्या ओघांत एकदा म्हणाले होते कीं, “गडकऱ्यांच्या प्रतिभेवद्दल तुम्हांला काय वाटतें ? त्यांच्या प्रतिभाविलासाचें प्रमुख अंग कशांत ओळखावें ?” मीं म्हटलें, “त्यांच्या स्वातंत्र्य-समतावादात.” त्यांस माझे मत कांही अंशीं पटलें असें त्यांच्या चर्चेवरून दिमलें. सांगण्याचें तात्पर्य हें कीं, ललित लेखनांतही जर करणरसा-चरोत्तरच गडकऱ्यांच्या लेखनांत असल्याप्रमाणें स्वातंत्र्याची व समता-वादाची जोमदार उसळी असेल तर अशा वाङ्मयाचा यथोचित गौरव करण्यांत ते कोणाहि साहित्यिकास हार जाणार नाहीत; किंवाहुना आपले-घणानें कांकणभर जास्तच गौरव करून अशा होतकरू लेखकांना प्रोत्सा-हनच देतील !

दत्तोपंतांची बहिर्मुख प्रवृत्तीच त्यांच्या इतक्या विविध व अफाट मित्र-परिवारामागें सदैव सज्ज आहे असें मला वाटतें. सर परशुरामभाऊ कॉलेजांत शिकवणीला गेल्यानंतर ते फुरसतींत जवळच्या मीमांसाविद्या-लयाला भेट देतील व तेथील शास्त्रीब्रुवांपाशीं अस्खलित संस्कृत भाषेत बोलतील. तेथून कॉलेजच्या विज्ञानशास्त्राच्या विभागांत जाऊन तेथील अध्यापकांकडे सस्मित विचारपूस व चर्चा करतील. वाटेंत कोणी परिचित विद्यार्थी भेटल्यास त्यास हटकून त्यांच्याशीं मौजेत दोन शब्द बोलतील ! सारांश, त्यांचा उत्साहाचा व आत्मानंदाचा झरा इतका अखंड व आकंठ

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वहातो की, तो स्वतः आनंदांत तर मग्न असतोच पण त्याबरोबरच आनंदाचे थोडथोडे घुटके इतरांसहि—वाटस्यास कांहीशा सलगीच्या हट्टानें किंवा हट्टाच्या सलगीनें म्हणा—पाजीतच सुटतो.

दत्तोपतांचा स्वभाव वर सांगितल्याप्रमाणें जात्या आनंदी असला तरी त्यास सत्यप्रीति व कांटेकोर न्यायनिष्ठुरता यांची जोड लाभलेली असल्यामुळें तो कांहींना 'जहाल' भासतो. मात्र त्यांचा कल नीट जाणणाऱ्यांना त्याचा संपर्क जाणवत नाही ! कित्येकांना परस्थ विद्वानांविषयी अतोनात आदर वाटत असतो; परंतु त्यांची स्वत्वविस्मृति इतकी खोल की आपल्यांतीलच एखादें उकिरड्यांत पडलेलें रत्न त्यांना दिसत नाही ! कलकत्याच्या प्रो. यदुनाथ सरकारांनीं मराठ्यांच्या इतिहासाविषयी क्वचित् चुकीचीं विधानें करावी आणि आमच्यांतीलच काही विद्वानांनीं त्यांच्या फड्या इंग्रजी लेखनशैलीला मोहित होऊन त्यांचा प्रतिकार करूं नये हें दृश्य प्रो. पोतदाराना असह्य होतें. व्यक्तिशः यदुनाथांच्या अपार विद्वत्तेबद्दल त्यांना आदर असला तरी यदुनाथांचें प्रत्येक प्रमेय "बाबावाक्यं प्रमाणम्" म्हणून झेलण्याइतके मात्र ते मवाळ नाहींत ! स्वत्वविस्मृति, स्वसंस्कृतीला पारखें होणें, या दोन गोष्टींविरुद्ध त्यांना जितकी चीड येते तितकी इतर कोणत्याहि गोष्टीबद्दल येत नसेल ! "मद्रप्रांतीय लोक सुंदर इंग्रजी लिहितात व बोलतात," असें मीं म्हटल्यावरून खालील आशयाचे विचार त्यांनी प्रदर्शित केले, "गोष्ट खरी ! परंतु त्यांपैकी किती जणांनीं आपल्या मातृभाषेची तितकीच उच्च व स्पृहणीय सेवा केली आहे ! आधीं आपल्या परतंत्र मायभाषेचें दैन्य फेडून नंतर अन्य भाषांकडे धांव घेणारांचें मी कौतुकच करीन. उलट आपल्या मायबोलीचें दैन्य न फेडतां परकी भाषेला उत्कृष्ट शृंगारसाज करणें कृत्रिमच नव्हे तर काय !" या व अशा विचारांवरून स्वसंस्कृतीची महती त्यांच्या रोमरोमांत किती खोल भिनली आहे याचें प्रत्यंतर येईल.

भारत-इतिहास-संशोधक मंडळाचे एक उत्साही कार्यकर्ते चिटणीस, नूतन मराठी विद्यालयांतील एक कर्तबगार अध्यापक व व्यवस्थापक, सर परशुरामभाऊ कॉलेजांतील अध्यापक, इतके बौद्धिक श्रमांचे व्यवसाय

सामान्यतः एका व्यक्तीच्या व्यापाला पुरून आहेत. परंतु दत्तोपंतांचा स्वभावच अत्यंत उत्साही, प्रचारकी बाण्याचा व बहिर्मुख असल्यामुळे महाराष्ट्र-साहित्य-परिषदेच्या पुनर्घटनेच्या बाबतीत त्यांनी बरेच लक्ष पुरविले आहे. ज्याना या परिषदेच्या चालकांत व सभासदांत कांही वर्षांपासून चालत असलेला मतभेद व शुष्क वाद ठाऊक असेल त्याना तरी दत्तोपंतांनी आपल्या रसाळ वाणीने त्यांच्यांत तडजोड घडवून आणण्यासाठी किती परिश्रम घेतले असतील हे विदित आहेच. यंदाच्या (१९३३) साहित्य-परिषदेच्या निवडणुकीत ते “महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिका” या परिषदेच्या त्रैमासिकाचे संपादक झाले असून त्यांच्या देखरेखीखाली ते त्यांत इष्ट त्या सुधारणा घडवून आणतील अशी उमेद आहे.

दत्तोपंतांच्या मनोरचनेचा आणखी एक अभिनन्दनीय विशेष म्हणजे मतनिष्ठा व पंथनिष्ठा यांचे अस्तित्व असलेल्या पुण्यात राहून पाण्यापासून जसे कमळाचे दळ अलित असते तसे त्यांचे वर्तन असते हा होय. हा टिळकांचा पक्ष, तो आगरकराचा किंवा गोखल्याचा पक्ष, अमुक गांधीजींचा पक्ष, अशा पक्षनिष्ठेपासून ते अंतरंगानेहि अलित असल्यामुळे प्रत्येक भिन्न भिन्न पक्षाच्या अनुयायांना त्यांच्या सहानुभूतीविषयी एक प्रकारचा आपलेपणा वाटत असतो. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष राजकीय सभा सोडून इतर सभांतून ते शक्य तों उत्साहाने भाग घेतात आणि आपले स्वतंत्र विचार जणू हंसत खेळत सभेपुढे निर्भीडपणे माडून विचारस्वातंत्र्याचे एक प्रकारचे उच्च वातावरण सभोवार निर्माण करू शकतात.

कित्येक साहित्यिकांना ग्रासणारा मोठा शत्रु म्हणजे कीर्तिलोभ हा होय. दत्तोपंतांच्या बाबतीत मात्र असे खात्रीने म्हणता येईल की, ते द्रव्यलोभ व कीर्तिलोभ या दुकलीपासून अलित आहेत. आपली चहुंकडे प्रसिद्धि व्हावी अशी त्यांस हांव नाही. त्यांचे मन जात्याच इतकें उदार व भरदार की दुसऱ्याचा उचित गौरव करण्यांतच ते आपला गौरव मानून घेतील. स्वतः आपण मागे राहून थोरांसच काय पण होतकरू तरुणांसहि योग्य प्रोत्साहन देण्यास त्यांस मुळीच वाईट वाटत नाही.

दत्तोपंतांच्या लेखनाच्या बाबतीत होतकरू लेखकाला निराशा ग्रासते

वाक्य, लेखन व जीवित

खरी, पण ती त्यांच्या भाषणामुळे बऱ्याच अंशी भरून निघते. त्यांचे भाषण तितकेंसे आविर्भावपूर्ण नसते; परंतु त्यांचे मन खुले असल्यामुळे व चेहऱ्यावर सदैव रिमत झळकत असल्यामुळे त्यांचे रसाल भाषण चाळू असतांना श्रोत्यांच्या हृदयांत आनंदाच्या ऊर्षि उठल्यावांचून रहात नाहीत. आपल्या भाषणांत ते बुद्ध्या शब्दांच्या कसरती व हरकती योजीत नाहीत किंवा उपमाउत्प्रेक्षाचा पाऊस पाडीत नाहीत. सांगण्याचे मुद्दे ते निर्भीडपणे मोजक्या शब्दांत सांगतील. पण मध्येच अशी एखादी वहारीची कोटी किंवा उपमा लावून देतील की तिने श्रोत्यांच्या हृदयाचा अन्नूक ठावच घ्यावा ! त्यांचे वक्तृत्व अनिरुद्धपणे वहाणाऱ्या खडकांतील पाण्याच्या लोंढ्याप्रमाणे नसून खळखळ न करता संधपणे वहाणाऱ्या नदीच्या गंभीर पात्राप्रमाणे वाटते. सुरवातीस त्यांच्या भाषणाला तितकासा रंग येत नाही. पण अखेरीस ते बरेच रंगतात आणि प्रतिपाद्य विषयाशी एकरूप होतात. अशा समर्थी लहान लहान शब्दखंडांची मालिका आपल्या कल्पनाशक्तीने योजून जेव्हा ते एखादे रसपूर्ण वाक्य संपवितात तेव्हा त्यांचे वक्तृत्व अत्यंत परिणामकारक होते. त्यांच्या भाषणांतील दुसरा गुण म्हणजे त्याची वाणी अस्वलित, ओघवती व मोहक आहे हा होय. वक्तृत्वांत अखंडपणे खवणाऱ्या वक्त्यांच्या मोहक वाणीला प्राधान्य देतात. अशी वाणी दत्तोपंताना सुदैवाने लाभली असून तिचा ते पुरेपूर फायदा घेतात. आणि लेखनाविषयी त्यांना जात्याच कंटाळा असल्यामुळे जी साहित्यविषयक प्रमेये लिहून काढण्याचे ते टाळतात ती आपल्या भाषणात बऱ्याच अंशाने सुस्पष्ट व सुव्यक्त करण्यास ते मुळीच कसूर करीत नाहीत.

गेल्या वर्षी (ऑगस्ट १९३२) श्री. चिं. वि. वैद्य यांच्या अध्यक्षते-खाली भा. इ. सं. मंडळाच्या दिवाणखान्यांत श्री. न. चिं. केळकर यांस त्यांच्या एकसष्टाव्या वाढदिवसानिमित्त शारदामंदिराच्या वतीने प्रमुख साहित्यसेवकांच्या तर्फे मानपत्र देण्यांत आले होते. त्या वेळी इतर वक्त्यांच्या मालिकेत दत्तोपंतांच्या भाषणाचा एक आटपशीर पण उत्कृष्ट नमुना ऐकण्याची जी अपूर्व संधि मला लाभली ती अजूनहि माझ्या आठवणींत

ताजी आहे. श्री. वैद्य यानी श्री. केळकरांच्या पगडीला उद्देशून केलेल्या एका विधानाला अनुलक्षून दत्तोपंतानी ओघाने पगडीविषयी जी सुंदर व मार्मिक उपमा रचिली व कोटी केली ती समेतील श्रोत्यांच्या आठवणीतून निघून जाणे कठिण ! त्यांच्या वक्तृत्वाचे प्रातिनिधिक गुण म्हणजे अंतरीचा उमाळा, प्रतिपाद्य विषयाचे स्वच्छ आकलन, स्वाभिमान, हजरजबाबीपणा, सत्यप्रीति व शालीनता याचा प्रमाणबद्ध संगम, हे होत. महाराष्ट्रांत अंतरीच्या जिह्वाळ्याने व निर्भीड सत्यप्रीतीने स्मितयुक्त, अस्खलित बोलणारे जे कांही थोडे वक्ते आहेत त्यात दत्तोपंताचा अनुक्रम बराच वर लागेल.

दत्तोपंताचा स्वभाव उत्साही व चळवळ्या असल्यामुळे त्यांस प्रवास करण्याची हौस फार. त्यानी पुष्कळच प्रवास केला आहे आणि अधिक प्रवास करूं अशीहि त्यास उमेद आहे. अनेक ऐतिहासिक स्थळांबरोबरच निसर्गाची दृश्येहि त्यानी नुसतीच पाहिलेली नाहीत, तर आपल्या लघु कॅमेऱ्याच्या साह्याने त्यांची छायाचित्रेहि त्यांनी घेतलेली आहेत. प्रवासाने माणसाची दृष्टि व्यापक होते असे म्हणतात. आपल्या अपूर्व निरीक्षणशक्तीच्या जोरावर त्यांनी प्रवासापार्थी आजपर्यंत जो भरीव अनुभव मिळविला आहे त्याचा उपयोग वेळोवेळी आपल्या भाषणातून ते करतात.

लेखनाच्या बाबतीत जो त्याना कंटाळा तोच पत्रे लिहिण्याच्या बाबतीत. अतिशय निकडीच्या पत्रांना मात्र ते उत्तर देतात. सन्मित्रांमधील पत्रव्यवहाराला वाङ्मयदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे हे ते जाणत असले तरी या बाबतीत ते मुळीच नियमितपणा पाळीत नाहीत ! वाङ्मयेतिहासाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष संभाषणांत ते मित्रांशी तासचे तास चर्चा किंवा गप्पागोष्टी करतील पण एखाद्या पत्राचे उत्तर देण्याच्या कामी मात्र हटकून आळस करतील ! आपल्या जीवनातील कोणत्याहि बाबतीत त्यांनी अचूक नियमबद्धता किंवा कठोर शिस्त अशी आपणास लावून न घेतल्यामुळे त्यांच्या या स्वभावाची पारख असलेली मंडळी त्यांच्या हयगयीबद्दल मनास लावून घेत नाही, परंतु तिऱ्हाइताचा मात्र तेणेकरून अपसमज होण्याचा संभव फार !

चित्रकलेत छाया व प्रकाश यांच्या साहचर्याला महत्त्व आहे; तीच

वाक्याय, लेखन व जीवित

गोष्ट कांही अंशी व्यक्तिचित्राची. सर्वज्ञता ही जशी ईश्वराची खूण तसेंच सदोषता ही मानवाची खूण मानतात. वर्ण्य व्यक्तीत दुर्गुणांपेक्षा सद्गुणांचा ठेवा अधिक असतो म्हणून तिचे चहाते समतोलपणे किंवा भडकरीतीने त्या व्यक्तीचे व तिच्या प्रभावी सद्गुणांचे शब्दचित्र काढतात, इतकेच. आतां दत्तोपंताविषयी त्याच्या चहात्यांच्या काय अपेक्षा आहेत हे थोडक्यांत सांगितल्याने चित्रामागच्या पार्श्वभूमीचे हे कार्य कांही प्रमाणात उरकल्यासारखे होईल. त्यांची वृत्ति नियमित लेखनाने बद्ध होण्यास अनुकूल नाही ही गोष्ट खरी; परंतु चालू काळ मुख्यतः लेखनाचाच होय ही जाणीव त्यांनी कृतीत उतरविण्याचे मनांत आणल्यास त्यांच्या चहात्यांवर उपकार होतील. वक्तृत्वाचे युग मार्गे होऊन गेले. आपले उन्नतिप्रद व तेजस्वी विचार आपल्या कीर्तीकरितां नसले तरी बहुजनसमाजाच्या मार्गदर्शकत्वाकरितां जर मार्गे ठेवण्याचे असतील तर ते नुसते बोलून दाखवून चालणार नाहीत. त्यास नीटनेटकेपणा, सुसंबद्धता व शाश्वति येण्याकरितां ते नीट काळजीपूर्वक लिहून काढले पाहिजेत. दत्तोपंताचा इतिहासाचा तौलनिक सूक्ष्म अभ्यास, शिक्षणशास्त्रातील त्यांचा दीर्घकालीन अनुभव व अधिकार, महाराष्ट्रीय संतवाङ्मयाविषयी त्यांस वाटत असलेला परम जिढ्हाळा, महाराष्ट्र-धर्म, संस्कृति व विद्यापीठ याजविषयी यापुढे जोरांत प्रचारकार्य करण्याची त्यांची उत्कट तळमळ, यांचा एकत्र विचार करतां असे वाटते की, त्या त्या विषयांसंबंधीचा आपला विशिष्ट दृष्टिकोन जर ते व्याख्यानाच्या भाषेत लहान लहान पुस्तकांत विशद करून सांगतील तर त्यांच्या विचारांना एक प्रकारचे प्रमाणबद्ध व निश्चित स्वरूप येईल आणि तेणेकरून साहित्यप्रसारकाच्या टप्प्यातून साहित्यिकाच्या टप्प्यांत लीलेने पाऊल टाकल्याचेहि श्रेय त्यांना लाभेल.

प्रस्तुत लेखकाजवळ ते म्हणाले होते की, “मी नोकरांतून मोकळा होतांच महाराष्ट्रसंघटनेच्या कार्यास सर्वस्वी वाहून घेणार आहे आणि महाराष्ट्रभर व्याख्यानांचा दौरा काढणार आहे.” त्यांच्यामार्गे इतरांसारखा संसाराचा लकडा अजून लागलेला नाही हे ज्यांना माहीत असेल अशांना तरी त्यांच्या या सदा आनंदी असणाऱ्या वृत्तीबद्दल हेवाच वाटेल.

प्रो. दत्तो वामन पोतदार

दत्तोपंतांची वाद करण्याची पद्धत अस्सल खेळाडूला साजेशीच आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, वादांत एकमेकांनीं दोन गुद्दे द्यावे घ्यावे, पण नंतर या गोष्टी साफ विसरून टाकाव्या. त्यांचा उमदा बाणा असल्यामुळे त्यांचे वर्तन त्याप्रमाणे असते; परंतु प्रतिपक्षाची वृत्ति कित्येक प्रसंगी तितकी खुल्या मनाची नसते आणि म्हणून कित्येकदा विसंवादी सूर उमटतात. त्यांच्या या खेळाडू पण शूर वृत्तीला जणू उत्तेजन म्हणून त्यांच्या भाषणाच्या तोंडीं कांही तरुण मंडळी “हरहर महादेव” अशा अर्थ-गर्भ शब्दांनीं त्यांचे स्वागत करण्यास टपलेली असते असे दृश्य पुण्यांतील एका सभेत मी पाहिलेले आहे !

दत्तोपंतांचे जीवित पावसाळ्यात अनिरुद्धपणे संचार करणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्याप्रमाणे भासते. परंतु उच्छ्वंखल लोंढा झाला तरी तो पुढे सपाट प्रदेशांत येताच संथपणे वहातोच. आपल्या उत्तर आयुष्यात अद्या संथपणाचा अवलंब करून जर ते त्यास नियमित शिम्बीची उचित जोड देतील तर ते इष्टच होईल.

शेवटीं इतकेंच सांगावेंसे वाटते की, एकवार दत्तोपंतांचा सहवास लाभल्यानंतर त्यांच्याशीं तो पुनः पुनः घडून यावा असे प्रत्येकाला वाटत असते. मोठमोठ्या पर्वतांत दिव्य औषधी असतील, पण आंत प्रवेशाहि मिळणे दुर्लभ ! तेंच समुद्राकडे पहा ! त्यांच्या आत काय काय दडले आहे कुणास ठाऊक ! परंतु त्यांचे नुसते दर्शनच सुखमय व आल्हादकारक असते. म्हणून टेनिसन् कवीच्या ओढ्याविपर्यींच्या एका प्रसिद्ध कवनांतील चरणात थोडासा फरक करून “कोणी येवो कोणी जावो, निर्मल स्मित मात्र आपल्या मुखावर सदैव झळको ” असे मी रूक्ष गद्यांत दत्तोपंतांस म्हटल्यास त्यांच्या जीविताचे रहस्य त्यांत थोडक्यांत उतरविण्याचा अल्पसा प्रयत्न केला आहे असे समजते !

आमचा गेरसण्याचा प्रवास (प्रवासवर्णन)

पुष्कळ वर्षांपासून गेरसण्याचा सुप्रसिद्ध धबधबा एकवार पहावा अशी मला उत्कट इच्छा होती. ती सफल होण्याचा योग नुकताच आला. अमेरिकेसारख्या दूरदूरच्या देशातून हा धबधबा पहाण्याकरितां नाताळांत प्रवासी येत असतात, पण त्याच्या जवळपास रहाणारे लोक मात्र तो पहाण्याचे टाळतात ! ही स्थिति पाहून 'अतिपरिचयाने अवज्ञा होते' या अर्थाची म्हण थोडीशी बदलून 'सानिध्यामुळे अनास्था उत्पन्न होते' असें येथे म्हणणें जास्त सयुक्तिक ठरेल.

कारवार ते माविनगुंडी

आम्ही कांही हौशी मंडळी ता. २९-१२-१९३२ रोजी गेरसण्याला जाण्याकरितां कारवारहून सकाळीं मोटरनें निघालों. सायंकाळीं आम्ही सिर्सीत वसती केली. दुसऱ्या दिवशीं आम्हांस पुरेल इतकें फराळाचें सामान घेऊन सिर्सीहून सकाळीं मोटरनें निघालों तों एका तासानें सिद्धापुरास पोचलो. तेथें थोडा वेळ विश्रांति घेऊन तेथून दहा मैल दूर असलेल्या माविनगुंडी नावाच्या खेड्याच्या ठिकाणीं गेलों. सर्दिसची मोटर असल्याकारणानें आम्हास तेथेंच उतरावें लागलें; आणि तेथून चालत चालत वाटेंत मौजेने संभाषण करीत शरावती नदीजवळ पोचलों. हें अंतर माविनगुंडीहून सुमारें तीन मैल आहे. तेथें नदीचें पात्र लहानच आहे. तरीहि मैसूरच्या हद्दींत असलेल्या या नदीच्या पैलतीरास नावेंतून जाण्यास दर माणशीं दोन आणे घेतात !

गर्द झाडी व रम्य झरे

सिर्साईन सिद्धापुरपर्यंत आणि पुढें गेरसण्यापर्यंत दिसणारी निसर्गाची शोभा अत्यंत भव्य, उदात्त व रमणीय आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनी उंच उंच झाडांची इतकी दाट गर्दी लागलेली आहे की, सूर्याचे किरणहि तेथें फिरकणें कठिण ! म्हणून भर माध्यान्हीच्या वेळीं सुद्धां या टापूंतून जातांना अतिशय गारवा वाटतो ! उन्हाचा तास किंवा तिरीप मुळींच बाघत नाही ! आणि थकवा तर मुळींच येत नाही ! सभोवार जिकडे तिकडे पाण्याचे लहान लहान झरे वनराजींतून संथपणें खवत असतांना दृष्टीस पडतात. गेरसण्यास मोठ्या धबधब्याचें किंवा “राजा”चें दर्शन प्रेक्षकास करून देण्यापूर्वी या झऱ्यांच्या रूपानें लहान सरदारांचें दर्शन घडवून आणून त्याची उत्कंठा उत्तरोत्तर वाढविण्याचा विडा निसर्गानें येथूनच उचलला आहे कीं काय असा भास होतो !

एक गोड फसवणूक

स्वतंत्र मोटर नसल्यास मैसूर बंगल्यापर्यंतच्या पुढें मैलभर अंतर पार्यींच चालत जावें लागतें. परंतु यांतील मोठा फायदा हा कीं, प्रेक्षकाला चालतांना रम्य वनराजी आणि पाण्याचे लहान लहान झरे डोळे भरून पहाण्याचें आयतेंच भाग्य लाभतें. हें अंतर चालून जात असतांना गेरसण्याचा धबधबा आतां तरी जवळ आला का, त्याचा गंभीर घोष आतां तरी दुरून ऐकूं येतो का, अशी उत्कंठा सारखी वाढत असते ! म्हणूनच हें अंतर मोटरीसारख्या शीघ्र वाहनांत बसून आक्रमण केल्यानें हा उत्सुकतेचा अधीर अनुभव अवीटपणें उपभोगण्यास सांपडणें कठिण ! कारण ही उत्सुकता एकसारखी वाढत जाते आणि “दुःखाअंती सुख” या म्हणीप्रमाणें प्रवासी वाट चाल-चालून, थकून, शेवटीं एकदांचा प्रत्यक्ष धबधब्याजवळ येऊन पोंचल्यानंतर त्या भव्य दृश्यानें त्याच्या डोळ्यांचें पारणें फिटेंतें व क्षणभर थकवा कोठल्या कोठेंच गडप होऊन तहानभूक विसरल्यासारखी स्थिति होते ! चालतांना धबधब्याविषयी उत्कंठा इतकी वाढते कीं, वाटेंत खडकांवरून नदीचें अरुंद पात्र नागमोडी वळणावळणांनीं जात असतां जो एक प्रकारचा घुमणारा, मंजुळ

काव्य, लेखन व जीवित

अखंड ध्वनि निघतो तो दूरच्या धबधब्याचा प्रतिध्वनि की काय असा भास वारंवार जाणवल्याशिवाय रहात नाही !

धबधब्याच्या टापूत

मैसूर हद्दीत सुमारे मैलभर किंवा अधिक चालून गेल्यानंतर दुरून मैसूर बंगला दिसू लागतो. आणि तेव्हा मात्र “धो धो” असा मोठा प्रचंड घोष स्पष्टपणे ऐकू येतो. मग प्रवाशाच्या मनाची अशी चलबिचल उडते की मघापासून आपण जो मधुर, अस्पष्ट ध्वनि ऐकला तो या प्रचंड धबधब्याचा नव्हे तर ! आपणास इतका वेळ धबधब्याने चकविले खरे ! मनुष्यावर निसर्गाने कांही काळ मात केली खरी !

पिंजलेल्या कापसाचे प्रचंड पांढरे धागे

मैसूरच्या बंगल्याकडे पोंचल्यानंतर गेरसण्याच्या चारही धबधब्यांचे संपूर्ण दृश्य एकाच वेळी डोळ्यांपुढे दिसते. ते अतिशय भव्य, रमणीय व चिरंतन स्वरूपाचेच होय ! थोडथोड्या अंतराने चार प्रवाह प्रपातांच्या रूपाने उंच टेकडीवरून खाली खोऱ्यात जोराने उडी घेतात. मैसूर बंगल्यापासून हे दृश्य बरेच दूर असल्यामुळे पाण्याचे प्रत्यक्ष असे तुपार दिसत नाहीत; मात्र, कापसाचे अतिशय प्रचंड लांबचे लांब पिंजलेले पांढरे शुभ्र धागे क्षणाचाहि उसत न करतां एकामागून एक असे कड्यांच्या माथ्यावरून उडत उडत येत आहेत आणि जोरात खाली पसरून अदृश्य सृष्टीच्या धुक्यांत विलीन होत आहेत असा पदोपदी भास हातो !

“राजा” नांव कसे पडले ?

ब्रिटिश हद्दीत पडणाऱ्या धबधब्याचे नाव “राजा.” तो कड्यावरून सुमारे ८३० फूट सरळ खाली उडी घेतो. त्याच्या पाण्याच्या लोंढ्याची रुंदी फार आहे आणि तो चारही धबधब्यांत अतिशय भव्य दिसतो. म्हणून त्यास “धबधब्यांचा राजा” हा श्रेष्ठ पदवीचा मान यथार्थ दिला जातो.

गर्जणारा धबधबा

या धबधब्यापासून जवळच ‘गर्जणारा’ धबधबा आहे. तो राजा धबधब्याप्रमाणे एकदम सरळ उडी न घेतां सुमारे पंचवीस अंशाच्या कोनाने

आमचा गेरसप्याचा प्रवास

जोरानें खाली पडतो. त्याचा घोष फार गंभीर आणि भयंकर असल्यामुळे त्यास 'गर्जणारा' असें नाव आहे.

दारूचा बाण

या गर्जणाऱ्या धवधव्यापासून थोड्या अंतरावर 'रॉकेट' म्हणजे (दारूचा बाण) नांवाचा धवधवा आहे. तो प्रथम एका लोंब्यात पडून पुढें तीन चार बारीक सरित विभागला जातो.

राणीचें सौजन्य

त्याच्या अलीकडे विनयबुद्धीनें शातपणें पडत असल्यामुळेच कीं काय 'राणी' म्हणून संबोधला जाणारा चौथा धवधवा मिळून चारही धवधव्यांची ही मालिका पूर्ण होते. या धवधव्याजवळ रानपारवे कळपांनीं उडतांना दिसतात. पाण्याच्या प्रचंड घोषामुळे वेडावून गेल्यामुळे ते तेथेंच सभोंवार वर्तुळाकार घिरट्या मारीत असल्यास नकळे !

मैसूर बंगल्याखालची उतरण

मैसूर बंगल्यापासून खाली धवधव्याच्या पायथ्याशीं टेंकडी उतरून जाण्याकरितां मैसूर सरकारानें रानांतून पायवाट केली आहे. सुमारे मैलभर या अरुंद वाटेनें उतरून गेल्यानंतर 'लेडी अर्विन सीट' नांवाची बसण्याची जागा लागते. ती दगडांनीं बांधलेली असून तेथून चारही धवधव्यांची शोभा अधिक जवळून आणि म्हणून ज्यास्त स्फुट दिसते. तेथून पुढेचा रस्ता मात्र अरुंद, खडकाळ आणि पाण्याच्या तुषारांनीं डबडबलेला असा आहे. पाय निसरून पडण्याची भीति असते. धीट इसम मात्र पुढें उतरून जातात. मात्र जड पोशाख व जोडे असून चालणार नाही ! ही टेंकडी फार जपून सावकाश उतरत उतरत जेथे धवधव्यांचें पाणी पडून भली मोठी खिंड पडली आहे तिच्या जवळपास प्रवासी जाऊं शकतात. चालतांना प्रत्येक पाऊल स्थिर घातल्याविना गत्यतर नसतें. कारण जरा पाऊल चुकल्यास 'कपाळमोक्ष'च व्हावयाचा !

तुषारांचें अखंड स्नान

ही मैलभर उतरण उतरत असताना मुळींच कष्ट होत नाहीत ! मौज ही की, धवधव्याच्या खिंडीजवळ एखाद्या खडकावर वसलें असतां भर

काव्य, लेखन व जीवित

माध्यान्हीचें रखरखीत ऊन पडलें असतांहि सर्व अंगावर शिंपडणाऱ्या पाण्याच्या अखंड तुषारांमुळें तें ऊन जाणवतें मात्र, पण बाधत नाहीं ! उन्हाच्या व तुषारांच्या या अखंड पाठशिवणीच्या खेळांत तुषारच उन्हावर मात करतात आणि प्रवाशाची मनसोक्त सेवा करून त्याचा शीण घालवितात !

इंद्रधनुष्यांची चढती कमान

या तुषारांशीं कायम निगडित असलेलें दुसरें मनोहारि दृश्य म्हणजे इंद्रधनुष्यांच्या चढत्या कमानींची रांगच रांग, हें तें होय ! आणि प्रेक्षकाला विस्मय वाटतो तो असा कीं, मैसूर बंगल्यासन्निधच्या उंच पठारावरून पहातांना खाली दिसणारी इंद्रधनुष्याची ही सहरंगी रांग टेंकडी उतरून धवधव्याच्या पायथ्याशीं गेल्यावरहि वर वर दिसूं लागते आणि टेंकडी चढत असलेल्या प्रवाशांची सोबतीण होऊन त्याजबरोबरच पुन्हा वर चढून त्यांच्या मनास निरंतर आल्हाद देते. म्हणून असेंहि कल्पितां येईल कीं, धवधवे व त्यांच्या खालचें शरावती नदीचें अरुंद पात्र याना झुलत्या पुलासारखे जोडणारे तरंगते दुवे म्हणजेच तर हीं इंद्रधनुष्ये नव्हेत ना !

भाकरीचे भारवाहक पण पाण्याचे विसराळू

आम्ही धवधव्यांच्या पायथ्याशीं पोंचलों तेव्हा माध्यान्ही बारा साडेबारा वाजण्याचा सुमार झाला होता. तेथें धवधव्याचें दृश्य डोळे भरून एकसारखें पाहिल्यानंतर सुमारें दीड दोन तासांनीं आम्ही लेडी अर्विन सीटजवळ जाण्याकरितां टेंकडीचे कडे चढूं लागलों. चढताना मात्र फारच त्रास होतो. पाय चुकून डोकें फुटण्याच्या भीतीमुळें कित्येक अवघड ठिकाणीं तर पायांबरोबर हातांचाहि उपयोग करण्याचा प्रसंग येतो व कांही काल तरी चतुष्पाद प्राण्याची गति अनुभविताना कौतुक वाटतें ! अर्विन सीटवर आम्ही कांही वेळ बसलों व विश्रांति घेतली. तेथून पुढें लीलेनें उतरून आलेली मैलभर उतरण कष्टानें चढूं लागलों. आतां मात्र चढण चढत असतांना तहानेनें घसा कोरडा पडूं लागला ! आम्ही बरोबर भाकर नेली होती खरी पण तिचा उपयोग करण्याची तितकीशी आवश्यकता भासली नाहीं ! पण पाण्याचे भरलेलें भांडें बरोबर घेण्यास आम्ही विसरल्यामुळें मात्र अतिशय त्रास झाला ! भूक आणि तहान यांजमधील

झगड्यांत केव्हांहि तहानेचीच सरशी अधिक होत असते हा आम्हांस या वेळीं पुरेपूर अनुभव आला !

मैसुरी कडवट कॉफी !

टेंकडी चढून आम्ही मैसूर बंगल्याची हद्द गांठली. तेव्हां आम्ही तृषेनें अतिशय व्याकुल आणि घाट चढण्याच्या श्रमानें घामाघूम होऊन गेलों. जवळच्या कॉफी-दुकानांत (कारण मैसूर-मद्रासकडे चहाएवजीं कॉफी पितात) कॉफी मागितली. पेल्याला दोन आणे असा दर आहे. ही मैसुरी कॉफी कडवट असल्यामुळें तोंड आवट करीत हें पेय आम्ही कसेबसे घशाखालीं ओतलें आणि तहान भागविली !

अर्धवर्तुळाकार खोरे

ब्रिटिश बंगल्यापासून मैसूर बंगल्यापर्यंत खोऱ्यांतून वर्तुळाच्या काल्पनिक मध्यरेषेनें घेतलेलें अंतर सुमारे ७१० यार्ड भरतें असें तज्ज्ञांचें मत नमूद आहे. मैसूर बंगल्यासमोरच हा ब्रिटिश बंगला दिसतो. परंतु ब्रिटिश बंगल्यापासून या खोऱ्याला अर्धवर्तुळाच्या परिघानें प्रदक्षिणा घालून आणि शरावती नदीचें लघु पात्र ओलांडून चार पांच मैल अंतर तोडल्यानंतर मैसूर बंगल्यापाशीं जातां येतें.

शरावतीचें खळखळणारें पात्र

चारी बाजूंनीं उंच टेकड्यांचे कडे, त्यांजवरील गर्द हिरवी झाडी, मध्यंतरी असलेलें लांबट आकाराचें खोरे आणि त्यांतून वाहणारें शरावती नदीचें लहानसें खळखळणारें पात्र पाहून होन्नावर बंदराजवळ समुद्रास मिळणारी रुंद व विस्तीर्ण पात्राची शरावती नदी ती हीच काय असा अचंबा वाटल्यावाचून रहात नाहीं !

दोन दृश्यांमधील अवस्थांतर

मैसूर बंगल्यावरून दिसणाऱ्या दृश्यापेक्षा अलीकडच्या ब्रिटिश बंगल्यावरून दिसणारें दृश्य अधिक जवळचें आणि म्हणून भयानक व गंभीर भासतें. तेथील कड्यावरून निरनिराळ्या ठिकाणांहून पहातां 'राजा' व 'गर्जणारा' असे दोन धबधबे आणि 'रॉकेट' व 'राणी' असे बाकीचे दोन दिसू शकतात. परंतु मैसूर बंगल्यावरून एकाच दृश्यांत, दुरून का

वाङ्मय, लेखन व जीवित

होईना, जें चारहि धवधव्यांचें मनोहर दर्शन घडतें त्याचें समुचित सौंदर्य काही निराळेच ! मैसूर बंगल्यावरून दुरून जें हें धवधव्यांच्या सौंदर्याचें एकत्र संघटन झालेले दिसतें त्याचें जवळून विघटनात्मक दृश्य पहाण्याचें असल्यास तें ब्रिटिश बंगल्याच्या हद्दींतून दिसूं शकतें. ब्रिटिश बंगल्या-सन्निधच्या टेंकडीवर चढून ओणव्यानें खाली पहाता 'राजा' व 'गर्जणारा' हे दोन धवधवे जवळून दिसतात. परंतु वरून खालीं पहाण्याच्या या क्रियेंत भोंवळ येते व अधिक वेळ टक लावून पाहवत नाहीं. जवळून धो धो असा गंभीर घोष करीत जोरानें उडणाऱ्या प्रवाहांची प्रचंड गर्जना, तुषाराची रेलचेल, आणि लोंढ्यांचा विलक्षण धांवता वेग, जवळून ऐकताना व पहातांना सौंदर्यापेक्षा अद्भुततेचा व भयानकतेचाच परिणाम अधिक होतो. आणि सौंदर्य व भयानकता या दोहोंपैकीं दुसऱ्या गुणधर्मा-विषयी किंचित् आपलेपणा किंवादुना पक्षपात वाटूं लागतो यात आश्चर्य नाहीं. मैसूर बंगल्यावर खालच्या पृष्ठभागावरून किंचित् वर पहावयाचें तर ब्रिटिश बंगल्यावर वरून खालीं खोऱ्यांत दृष्टिक्षेप करावयाचा अशीं हीं संघटन-विघटनात्मक दोन दृश्ये पुरेपूर न पहाणारा आणि त्याचें सौंदर्य व भयानकता पूर्णत्वानें न अनुभवणारा इसम अरसिकच म्हटला पाहिजे.

दृश्यांचे निरनिराळे समय

आम्हीं दुपारीं बारा वाजल्यापासून संध्याकाळीं सुमारे चार वाजेपर्यंत या चारहि धवधव्यांचीं हीं दुहेरी दृश्ये पाहिलीं. अनुभविक लोक सांगतात कीं, धुक्याचे लोळ आणि तुषाराचे लोळ एकवटण्याच्या वेळचें अरुणो-दयाचें राजस दृश्य, आरक्त सूर्यकिरणांच्या संयोगानें तळपणारें सायंकाळचें तावूम सार्विक दृश्य आणि शीतल रुपेरी चादण्यांत त्याच्याच हसिताची जणूं प्रतिकृति असणारें रात्रीचें तामस दृश्य, अशीं तिहेरी दृश्ये फारच हृदयंगम असतात आणि त्या त्या समर्थी पहाणाऱ्याच्या अंतरंगांत विविध उत्कट भाव उत्पन्न करूं शकतात. मात्र ग्राहकाचें अंतरंग निसर्गातील गूढ सौंदर्य शोधून तें आकर्षून घेण्यास समर्थ असलें पाहिजे.

दृश्ये पहाण्याचा काल

हिंवाळ्याचा काळ हे धवधवे पहाण्यास योग्य असा मानण्यांत येतो.

आमचा गेरसण्याचा प्रवास

पावसांत चारही धवधव्याचे लोढे एकवटून त्याचा एकच प्रवाह होतो आणि तेणेंकरून त्याचे व्यक्तित्वच जाणवत नाही ! आणि उन्हाळ्यात प्रवाहाची धार सुकून आटून क्षीण होत असल्यामुळें डोळे भरून पहाण्याच्या आनंदास मुकावें लागते ! मिळून हे धवधवे पहाण्याचा उत्तम काल म्हणजे नोव्हेंबर व डिसेंबर हे महिने होत.

तारुण्यांतलि पेटत्या असंतोषाची कल्पना

तात्पर्य, क्षणभरहि विसावा न घेता गंभीरपणें प्रचंड घोष करित जोरानें खाली उडी घेणाऱ्या या धवधवांकडे पाहून प्रेक्षक कांही काळपावेतों देहभान विसरून निसर्गाशी पूर्णपणे तन्मय झाल्याविना रहाणार नाही ! कोटें कृत्रिम मानवी जीवन आणि कोटे अनिरुद्धपणें संचार करणारे, प्रचंड घोषांत जोराने उडी घेणारे, हे निसर्गाचे प्रपात ! पर्वतांतील खडक, काटे व खांचखळगे पाहिले म्हणजे जखडणाऱ्या अनेक धार्मिक रूढींची जशी आठवण होते, तसेच शात व गंभीर समुद्राकडे पडातां तो स्वातंत्र्याचाच जणू अवतार कीं काय असा भास होतो ! हे पाण्याचे प्रचंड प्रपात पाहून समुद्राच्या स्वातंत्र्यास मिळूं पहाणारा तरुणांचा असंतोष जोरानें सळसळतो आढे कीं काय असें भासतें ! अनार्दीतून अखंडाप्रत वहाणारे हे प्रचंड प्रवाह अनंतत्वांत विलीन होतात अशीहि कांहीशी कल्पना करितां येईल ! असे मध्य देखावे—निसर्गाची ही दुर्मिळ दृश्ये—एकदा तरी डोळे भरून पाहिल्याविना धन्यता कशी लाभेल !

फोटोची हौस पुरी फिटली !

कै. वा. गो. आपट्यांची “माणिकबाग” ही उत्कृष्ट कादंबरा पाहिल्या-बरोबर माझ्या मनात सुमारे तीन वर्षांपूर्वीची एक तापदायक आठवण उभी रहाते. ती कोणती म्हणाल तर भावना व तर्क यांजमधील उभ्या विरोधाची होय. भावनेवर तर्काची सरशी होत असते हे सत्य मला पुढे कटु अनुभवांती पके कळायचे होते ! आणि अंतःकरणाच्या या द्विविध कप्प्यांची सूक्ष्मपणे छाननी करावयाची होती !

कित्येक वर्षांपासून घरच्या सर्व मंडळींचा एकत्रित फोटो काढून घेण्याचे माझ्या मनात एकसारखे धोळत होते. पण एक ना एक अडचण उभी राही आणि बेत मार्गे पडे. शेवटी मे महिन्यातील एक दिवस लाभला आणि फोटो काढण्याचे काम कित्येक वर्षांपासूनचा आमचा शेजारी बाळू याजकडे देण्याचे मी ठरविले.

“तुमचे फोटो असे काढून देतो घ्या की, मुंबईच्या स्टूडिओत काढलेले हे फोटोदेखील त्याच्यापुढे फिके पडतील !” अशी फुशारकी मारीत बाळूने काही सिनेमा नटीचे सुंदर व सुबक कोटो माझ्यापुढे ठेवले आणि ते आपण मार्गे मुंबईच्या एका मोठ्या सिनेमा कंपनीत फोटोग्राफर असतांना काढल्याचे सांगितले.

“छान ! पण इथे तुझा स्टूडिओ नसतां तू या फोटोंप्रमाणे फोटो कसे काढशील ?” मी विचारले.

“त्याची नको तुला काळजी ! पहाशील तर खरे !”—बाळू.

“पण तुझा काय तो ‘चार्ज’ सांगशील की नाही ?”—मी.

फोटोची हौस पुरी फिटली !

बाळ म्हणतो—“अरे, तुझ्या बालपणापासून तू माझा जानी दोस्त ! तुजकडून का मी अधिक घेईन ? तुमच्या कुटुंबांतील मंडळींच्या ग्रूपच्या तीन प्रतींना अवघे दहा रुपये, तुझ्या बस्टच्या तीन प्रतींना सहा रुपये आणि तुझ्या व बायकोच्या ग्रूप फोटोला सहा रुपये भिळून बावीस रुपये दिलेस म्हणजे डोक्यावरून गेलें ! खरोखर हें काम तीस रुपयांचें आहे ! पण तुला म्हणून बावीस रुपये सांगितले ! त्यांतच तुझ्या आईचा मोठ्या साईजचा ‘बस्ट’ मोफत काढून देईन तो निराळाच !”

हां हां म्हणतां फोटो काढण्याचा दिवस एकदांचा उजाडला आणि दुपारी चार व पांच यांच्या दरम्यान वरीलप्रमाणें निरनिराळे फोटो काढण्यांत आले. ग्रूप फोटो काढतांना आमचा कृष्णा किंचित् हलला. अर्थात् त्याची छबी निगेटिव्हवर नीट उमटली नाही. तेव्हां माझ्या वडील बंधूनें लगेच तो फोटो फिरून एकवार घेण्यास बाळूला बजावले.

पण बाळू काय म्हणतो ? “आय् से, तुमच्या मुलांनाच नीट कसें तें बसतां येत नाही ! त्याला मी काय करूं ? हें काम तुमचें-माझे नव्हे हो ! तुमच्या चुकीबद्दल फिरून फोटो घेण्याची दगदग मला हो कां म्हणून ?”

माझा बंधु—“पण आधीं मुलांना नीट बसविण्याचें व त्यांचें लक्ष कॅमेऱ्याकडे वेधण्यासाठीं घंटा वाजविण्याचें काम कुणाचें ? तुजजवळ घंटा नाही ती नाहीच ! पण नेणत्या मंडळींनीं व अजाण मुलामुलींनीं फोटोकरिता नीट बसावें म्हणून वेळेवेळीं बैठकी बदलण्याच्या साध्या सूचनाहि तूं देऊं नयेस !”

पण वरील उद्गारांनीं नरम पडण्याऐवजीं बाळू जेव्हां अद्वातद्वा बरळूं लागला आणि प्रसंग घातघाईवर येऊन ठेपला तेव्हां मला मध्ये पडणें भाग झालें. कारण बाळूकडे फोटोचें काम सोंपविण्याची जबाबदारी सर्वस्वीं माझी होती ! पण सुरवातीसच त्याच्या या चुकारतट्टू व कांगावखोर समर्थनामुळे माझ्या मनांत ‘घस्स’ झालें आणि मी या मानीव मित्रावर ठेवलेला विश्वास अनाठायीं तर नव्हता ना अशा प्रकारची आत्मबंधनेची भावना मनाला क्षणांत चाटून गेली !

माझ्या खास विनवणीला जुलमाचा रामराम म्हणून कांही दिवसानंतर

बाळ्हाय, लेखन व जीवित

बाळ्हायने तो बिघडलेला फोटो फिरून घेण्याचे कबूल केले ! पण 'जादा' आकार पडेल म्हणून बजावण्यास कमी केलें नाहीं !

पण सागण्याची मौज ही की, जो बाळ्हाय माझ्या बंधूशीं मारे तावातावाने तुटून बोलत असे तोच बाळ्हाय मजकडे बोलताना जें एक प्रकारचें मोहक मार्दव दाखवायचा, तें पाहून मी माझ्याशींच अशी भावना करून घेतली होती की माझ्या बंधूच्या तिखट बोलण्यामुळेच त्याला तितक्याच तीक्ष्ण शब्दशरानीं बाळ्हायनें प्रतियोला दिला असावा ! जातीचा काही तो तितकासा चढेल नसावा !

फोटो काढल्यानंतर तीन चार दिवसांनी बाळ्हाय दीनवाणीने म्हणतो—
“...राव, काय करूं ! तुझ्यासाठी मुद्दाम फोटोच्या सामानाची व्ही. पी. मी मुंबईतून मागविली आहे ! ती सोडवून घेण्यास पदरचे पैसै असते तर ते मी तुजकडे का म्हणून आगाऊ मागितले असते ? मुंबईच्या सिने-माच्या स्टूडिओंत मी तीनशें रुपयाच्या पगारावर 'चीफ फोटोग्राफर' होतो ! पण आजारी पडल्यामुळे ह्वापालट करावा म्हणून या कंगाल गावीं यावे लागलें ! आणि इकडे माझ्या कामाचें कसें काय चीज होत आहे हें तूं पहातोसच ! कृपा करून तूर्त दहा रुपये दे. पोस्टातून व्ही. पी. आणतां. बाकी रुपये काम झाल्यानंतर सवडीनें दे.”

मुकाट्यानें त्याच्या हातावर मी दहा रुपयाची नोट ठेवली.

पलीकडचेंच बाळ्हायचें घर होतें. मी दररोज तेथें जाऊन वसें आणि आमचें फोटोचें काम किती व कसें हात आहे हें त्याच्याकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असें. पण जे काम इतरांकडून व्हावयाला एक आठवडा पुरायचा त्याला बाळ्हायनें सोळा दिवस घेतले ! तरी ते सरून सरेना ! शेवटी वरातीमागून वराती केल्यानंतर त्यानें फोटोच्या तीन 'नमुनाप्रती' मला दिल्या ! तीन फोटोपैकी घरच्या सर्व मंडळींचा 'ग्रूप' फोटो तेवढा साधारणसा उतरला होता ! दुसरे दोनहि फोटो फिके, फटफटीत व अयथार्थ दिसत हांते !

लगेच ही गोष्ट मी बाळ्हायच्या नजरेला आणून दिली. माझ्या बंधूने मजवर एवढाले डोळे केले ! घरच्या मंडळींकडून एकसारखा 'गिळा' सुरू

फोटोची हौस पुरी फिटली !

झाला, “तुला आम्ही पूर्वांच सांगितलें हंते किनई बाळू ‘असला’ म्हणून ! नमुन्यासाठी फार तर एकच फोटो त्याच्याकरवा काढून व्यायचा होतास ! तीनहि फोटो एकदांच त्याच्याकडे देण्यात तूं जी घिसाडघाई केलीस तिचा परिणाम भोग आता !”

आणि मी तरी त्यांचें सांत्वन कोणत्या तोडानें करूं शकतों ? फोटो काढून घेण्याची माझी ही पहिलीच खेप होती ! मी या बाबतीत पुरता नेणता होतों ! पण अजून मी बाळूला माझा जुना मित्रच समजत होतों ! आणि त्याच्या लंगड्या समर्थनाला वरवर ‘हूं’ ‘हूं’ म्हणत होतों ! मात्र आंतून विवेकाचा अंकुश हृदयाच्या भावनाना सारखा टोचीत होता !

दरम्यान फोटो लगवणीनें मौटवर चढवून त्यांच्या तीन तीन प्रती बाळूनें माझ्या गळ्यात बाधल्या देखील ! आणि मग त्यानें बाकी रुपयाबद्दल मला येतां जातां सारखा लकडा लावून अतिशय वेजार देण्यास सुरवात केली !

बाळूसारख्यावर अधपणे विश्वासून त्याला आगाऊ रुपये दिल्याबद्दल घरची सारी मंडळी मला उपहासविषय करीत आणि विघडलेले फोटो तसेच त्याला परत कर म्हणून निकरानें सांगत. पण बाळू ते फोटो परत घेण्यास राजी असता तर ना ?

उलट तो मलाच गगारागानें विचारतो,— “कोणी ...नें मागितले तुला मी काढलेले हे फोटो वाईट म्हणून ? त्या ...ला फोटोग्राफीचा गंध तरी आहे का ? आण त्या ...ला मजसमोर ! पहातों मजपुढें तो कसा काय बोलतो तो ? खरोखर हे फोटो तर फोटो उतरले आहेत ! हिंमन काय त्याची पारख करण्याची येथील बाजारवुणग्याची ? त्याची खरो परीक्षा करावी तर मजसारख्यांनींच ! !”

पुढची हमरीतुमरी टाळण्याकरिता ते फोटो मुकाट्यानें घेऊन मी परतलों ! आणि ते हळूच माझ्या पेटेंत दडवून ठेवले !

कांहीशा पोळलेल्या मनःस्थितीत पुढें मी बाळूच्या घरापुढील रस्त्याने जाण्याचेंच टाळूं लागलों ! पण बाळूच्या चिकाटीपुढें तर मी सर्दच झालों ! कारण प्रातःकालीं, दुपारीं, संध्याकालीं व रात्रीं अशा दिवसांतून चार पांच

वाङ्मय, लेखन व जीवित

खेपा “तुका बाळून बोलायलां !” असा एका बहिऱ्या म्हातारीबरोबर नेमानें निरोप पाठवून माझा अंत पहाण्याचा त्यानें जणू निर्धारच केला होता !

आतां माझी खात्रीच पटली कीं, मी या मोहजालांत पुरता अडकलों ! त्यांतून आणखी विशेष गाजावाजा न करतां एकदाचें कसें सुटावें या कट्टु विवंचनेंत मी पडलों ! बाळूच्या लागोपाठ मान्यानें मी दमलों व आणखी पांच रुपये त्याच्या अंगावर फेंकले ! बाकी रकम लवकरच देण्याचें कबूल केलें. फोटो जुन्या निगेटिव्हवर काढलेले ! म्हणून ते फिके दिसत होते ! हें मी उघड पहात असूनहि ते मी स्वीकारले व जिवावर येऊन त्यांचा आकार देण्याचें कबूल केलें ! यांत माझ्या विवेकाची खंबीरी कशी ती आढळत नाही असें कोणी म्हणतील हें खरें ! पण अशा मित्राचें खरें स्वरूप असें मजवर लादण्यांत आल्यावर त्याच्यावर उलट प्रतिक्रिया करण्याचा माझ्या मनाचा निर्धार—माझ्या हळुवार अंतःकरणांतील पश्चात्तापाच्या धगीमुळें, पाण्याची वाफ व्हावी तसा वरवर विरून गेला— हेंहि तितकेंच खरें ! !

पैशामागील टुमण्यामुळें एका बाजूनें बाळूकडून सतत मजवर होणारा मारा व घरच्या मंडळीच्या भेदक उपहासाची दुसरीकडून होणारी गोलंदाजी यांच्या कात्रींत माझी स्थिति दुतोंड्या मृदंगासारखी झाली ! फोटोबरोबरच माझी लाजहि दडविण्याची मी तेव्हां धडपड करित असेन काय !

अखेर या जाचाला अतिशय कंटाळून दलदलीवर माती टाकावी त्याप्रमाणें हें अंगलट आलेलें किटाळ कसें तरी मिटवावें म्हणून मी बाळूला तिसऱ्या हप्त्याचेहि पांच रुपये देऊन टाकले आणि म्हटलें:—“तुला दिलेले एकूण वीस रुपयेच माझ्या डोक्यावरून गेले ! तुझ्याशीं हा सौदा कशाला केला म्हणून मला घरची मंडळी नित्य टोंचीत असते ! आमची जुनी मैत्री मानून व फोटो बिघडले आहेत हें पाहून उरलेले दोन रुपये तूं मला सोडून दे कसे !”

बाळू—“माझा स्वतःचा स्टूडिओ येथें असता तर मी तुला सारेच फोटो निम्म्या दरांत काढून दिले असते बघ ! काय करूं रे ! मी कस-कसे हाल काढतो हें तूं पहातोस ना ! मला पैशाची फार निकड आहे.

फोटोची हौस पुरी फिटली !

उरलेले रूपये केव्हां देतोस सांग! कसेंहि करून उद्यां देच !”

“बधू”, इतकेच म्हणून मी जड पावलांनी परतलों. त्या मार्गानें जातां येतां बाळू मला वारंवार हटके व या बाकी रकमेसंबंधी विचारी. बाळूनें विश्वासानें म्हणून मला दिलेला सवलतीचा दर गावांतील योग्य दरांहून अधिक होता हें मला चौकशीअंती पुढें आढळून आलें ! फोटो तर बिघडले होते ! म्हणून मी ही बाकी देण्याचें नाकारलें ! तेव्हां मात्र बाळूची मैत्री कसोटीला लागली ! आतां तो येतां जातां मला व घरच्या मंडळींना नांवांनी शिव्या हांसडूं लागला ! व या बाकीबद्दल दिवाणी कोर्टीत मजबर दावा मांडण्याची भाषा देखील बोलूं लागला ! ! अधिक तोंडातोंडी नको म्हणून त्याच्या घरापुढील रस्त्यानें जाण्याचें मी फिरून टाळूं लागलों ! पण हें प्रकरण इतक्यावर मिटण्याचें नव्हतें ! कसें तें पहा. एके दिवशीं बाळूनें आमच्या शेजारच्या गृहस्थापुढें आपली कैफियत गुदरली. बरोबर त्यानें माझ्या आईच्या फोटोची निगेटिव्ह-कांच आणली होती !

“या ...चा फोटो काढल्याबद्दल मला अजून बाकी मिळाली नाही !” इत्यादि हातवारे करीत मोठ्यानें ओरडून बाळू आम्हाला उघड नांवानिशीं शिव्यांची लाखोली वाहूं लागला ! शिव्याचा वाढता जोर माझ्या बंधूला सहन होईना ! त्याचें पित्त खवळलें आणि तो धांवत माडीवर गेला. तो व बाळू यांच्यामध्ये निकराचें भाडण जुंपलें ! बाळूच्या हातांत निगेटिव्हची कांच होती ! त्याच्याशीं एकदम दोन हात करणें धोक्याचें होतें ! शेवटीं त्या गृहस्थानें व मी मिळून हा अतिप्रसंग शांति-तुष्टीच्या मंत्रांनीं कसा तरी सुधारून नेला आणि बाळूला घरीं पांचविलें ! बाळूचें शिव्याचें व्रत मात्र थांबण्याचें चिन्ह मुळींच बसेना ! आणि पुढें तर तें वर्षभर सारखें चालू होतें ! !

मात्र, आम्ही त्याच्या शिव्यांकडे लक्षच देण्याचें टाळूं लागलों आणि गेंड्याच्या पाठीप्रमाणें मन घट्ट केलें ! शेवटीं तोच कंटाळून शिव्यांचें प्रमाण कमी पडलें असावें !

सहज गोष्टीवरून गोष्ट निघाली. गतवर्षीं एक क्रिश्चन पेनशनर डोळ्यांत आंसवें आणीत म्हणतो, “काय सांगूं तुम्हाला ! माझ्या

बाळ्हाय, लेखन व जीवित

मुलींच्या शवाचा फोटो देखील साफ बिघडवून टाकला की हो त्या ...ने !
पैसे मात्र आगाऊ घेऊन मेलेल्या मुलीचाहि द्रोह या भामट्याने अस्सा
साधला ! देव त्याचें भलें करो !!”

परवा येथील छापखान्याचा मुसलमान मालक भेटला. तो म्हणतो
“तुम्हाला बाळूनें फोटो दिले हीच मुळीं नशिवाची खैर झाली समजा !
माझ्याहि फोटोसाठी फोटोच्या सामानाची व्ही. पी. आणण्याकरितां म्हणून
त्यानें आगाऊ दहा रुपये घेतले ! आज या गोष्टीला दहा वर्षे लोटलीं !
परंतु तो अजून फोटो काढतोच आहे !!”

अशीच आणखी चौकशी करता बाळूच्या जाळ्यात अडकलेलीं मज-
प्रमाणेंच कित्येक सावजें आढळलीं ! पण माझ्या भावनाचे मोहपटल दूर
सारून विवेकसूर्याचें दर्शन घेण्याची सुबुद्धि मलां तेव्हा सुचती तर.....!

बाळूनें काढलेल्या सर्व फोटोचे मी माडीवर प्रदर्शनच मांडलें आहे !
ते वाईट निघाले असूनहि हें अरसिकत्व मी पदरीं का घेतलें ? तर माझ्या
कोंवळ्या भावनाप्राधान्याच्या झाडाला आलेलीं हीं कडू फळे मला सदैव
दिसाचीं म्हणून ! कारण दुष्ट अनुभवाची पुनरुक्ति प्रत्यक्ष तोटा करते; पण
त्याची नुसती संवेदना फायदा करणार नाही कशावरून ?

नाहीं तर, पदरचे वीस रुपये गमावून, वरती बाळूकडून सतत शिव्यांची
सेवा सेवून, पुढें त्याच्याशीं बोलणें टाकून, घरच्या मंडळीची व स्वतः
माझ्या मनाची भेदक टोंचणी सहन करून फोटो काढून घेण्याची
फारा दिवसांची माझी हौस सुखामुखी का मी फेडली !

आता सुरवातीसच सांगितलेल्या ‘माणिकबाग’ कादंबरीशीं आणि या
अनुभवाशीं अर्थाअर्थी संबंध तो काय ? तोच सांगून या प्रसगावर पडदा
पाडतो. हे फोटो काढण्यापूर्वी “माणिकबाग” कादंबरीची जुनी प्रत मी
माझ्या एका मित्राकडून आणली होती. वाचण्यासाठीं ‘एखादी कादंबरी
देच’ म्हणून बाळू माझ्यामागे दररोज लागायचा ! म्हणून मी ती त्याला
दिली होती. परंतु बाळूच्या शीलाचें हें हिंडीस प्रदर्शन पाहून मला इतका
तिट्कारा आला की, त्या दिवसापासून मी मुळीं त्याच्याशीं अबोलाच
धरला आहे !

फोटोची हौस पुरी फिटली !

‘माणिकबाग’ कादंबरीची दुसरी कोरी प्रत विकत वेळून मालकाला मी नुकतीच परत केली आहे !

अलीकडे बाळू आमच्या आळीतील गटारात नेहमी लोळतांना दिसतो !! त्याच्या तोंडाला कसलीशी घाण येते म्हणतात !!!

साहित्यविमर्शा
(अ) अनुवादित लेख

साहित्यांतील ब्रह्मराक्षस

प्रास्ताविक

मैसूर विश्वविद्यालयाचे माजी कार्यवाह, उच्च दर्जाचे कन्नड वक्ते कवि व ग्रंथकार व तेथील विश्वविद्यालयांत इंग्रजी व कन्नड साहित्य सारख्याच अधिकारीवाणीने शिकविणारे रसिकवर, विद्वद्वर्थ प्रो. बी. एम्. श्रीकंठय्या, एम्. ए., बी. एल्. यांचे आगमन कारवारांत भरणान्या सतराव्या कर्णाटक साहित्यसंमेलनाच्या निमित्ताने येथे झाल्यावेळीं ता. २३-१२-१९३१ रोजी “आधुनिक कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येये” या विषयावर अस्खलित, उद्बोधक व स्फूर्तिदायक असे कानडीतून व्याख्यान झाले. त्यांतील विवेचन कन्नडेंतर साहित्यप्रेमी जनासहि विचारप्रवर्तक होण्यासारखेंच असल्याने त्याचा अनुवाद मराठी वाचकांकरिता पुढें दिला आहे.

साहित्याची ध्येये कोणत्याहि भाषेच्या आवरणापासून अतीत अशीच होत असे त्या भाषणावरून उत्तम रीतीने विशद झाले. त्यांच्या भाषणांत आलेल्या अनेक विषयांच्या रत्नभांडारांतून “साहित्यातील ब्रह्मराक्षस” या विषयाचे आधुनिक मराठी साहित्याच्या कलाच्या दृष्टीने आवश्यक असे विवेचन करण्याचे योजिले आहे. प्रस्तावनेदाखल विद्वान् व्याख्यात्यांचे साहित्याच्या ध्येयासंबंधी काही स्थूल विचार संश्लेषाने मांडणे अपरिहार्य आहे.

गद्याचीं व काव्याचीं लक्षणे

प्रो. श्रीकंठय्यांच्या मते “खरे काव्य कानडीतील एका प्रसिद्ध कवीच्या

बाळय, लेखन व जीवित

कवनाप्रमाणे 'सुलिद बाळेय हण्णनंददि' म्हणजे 'सोललेल्या केळ्याप्रमाणे आस्वाद घेण्यास व भूक भागविण्यास समर्थ' असले पाहिजे." येथे काव्य म्हणजे पद्यवाङ्मय या विशिष्ट संकुचित अर्थाने घेतलेले नसून अभिजात विदग्ध वाङ्मय म्हणजे उच्च दर्जाच्या गद्य व पद्य कृति यांचा समावेशहि "रसात्मकं वाक्यं काव्यम्" या उदार व्याख्येखाली येतो. उच्च दर्जाच्या साहित्यसेवकाला कोलारसारख्या सोन्याच्या खार्णीतून काम करणाऱ्या मजुराची उपमा देतां येणार नाही. तर या मिश्र सोन्याचे परिश्रमाने संशोधन करून जो थोर व सौंदर्योपासक कारागीर त्याच्या अध्यवस्थित खंडांपासून रेखीव विटा तयार करतो त्याचीच उपमा त्यास यथार्थतेने देतां येईल. आतां या सोन्याच्या विटादेखील कित्येकास उचलण्यास जड भासतात हा अनुभव येतोच. म्हणून त्याच्या ठायीं जशी शक्ति पाहिजे तसेच वाचकांच्या अंगीहि काही तप, मनाचा कल, हृदयाची आंतरिक भावना, लेखकाशीं तादात्म्य पावण्यास समर्थ अशी सूक्ष्म व सहृदय चिकित्सक बुद्धि, यांची जोड अवश्य पाहिजे. लोकसंग्रहार्थ निष्कामबुद्धीने साहित्य निर्माण झाले पाहिजे. आपल्या अनुभवामृताचे सार परोपकारबुद्धीने लोकांच्या दारांत आणून सोडण्याची लेखकाची दुर्दम्य हास हीच साहित्यसेवेची जन्मदात्री होय.

साहित्याचा उद्देश

कोणत्याहि अभिजात साहित्याचा मूळ उद्देश, सोप्या व सुबोध भाषेत जगाचे ज्ञान वाचकांच्या दारांत आणून सोडून त्याच्या सुप्त विचारांना चालना देऊन त्याच्या मनोव्यापाराचा उत्तरोत्तर विकास करण्याचा असला पाहिजे. क्षणिक परिणामशून्य मनोरंजनापेक्षा उच्च ध्येयगर्भ मनोविकास जेणेकरून होत जाईल, किंबहुना वाढत्या ज्ञानलालसेच्या तृप्तीकरतां ज्याच्यामुळे विचारस्वातंत्र्याचा पाया गाठण्याची स्फूर्ति होईल, असेच साहित्य खरे मार्गदर्शक होय आणि तेंच अक्षय होऊन राहील.

साहित्यातील ब्रह्मराक्षस

आमच्या प्राचीन संस्कृत कवींची व जॉनसनसारख्या कांही इंग्लिश लेखकांची अशी समजूत होती कीं, जो लेखक कठिण पांडित्यदर्शक शब्दांनीं

युक्त असें साहित्य काव्य किंवा नाटक लिहितो तोच थोर दर्जाचा साहित्यभक्त होय ! म्हणूनच बाणभट्टानें संस्कृत साहित्यातील ; आपल्या कादंबरीकरितां लांबच लांब समासांची रांगची रांग उभी करून त्यांचा आस्वाद घेऊं इच्छिणाऱ्या पामरांना भिवविलें आहे ! कविकुलगुरु कालिदासानें मात्र, त्याचें मेघदूत काव्य सोडल्यास, शाकुंतल नाटक, रघुवंश, कुमारसंभव आदि महाकाव्यांत सोपी, सुबोध, संक्षेपकारक पण खोल अव्यक्त व भावगर्भ अशीच शब्दयोजना केली आहे. आणि संस्कृत साहित्याचा प्रसार केवळ विशिष्ट पंडितमन्य “ब्रह्मराक्षस”च्या डोक्यांतच मर्यादित करून त्यांच्याबरोबरच त्या साहित्याचाहि अस्त होण्याची साधार ठरलेली भीति दूर केली आहे.

आतां व्याख्यात्यांचें विवेचन येथेंच सोडून जुन्या मराठी साहित्याकडे जर आम्हीं नजर फेकली तर असें दिसून येतें कीं, कविवर्य मोरोपंतांचें काव्य पंडिताच्या दृष्टीनें कितीही अर्थगर्भ असलें तरी त्याची क्लृप्ता, लांबच लांब संस्कृतप्रचुर समास व शब्दार्थांचें काटिन्य यांमुळें त्याची संपूर्ण गोडी स्वतंत्रपणे चाखण्यास समर्थ असे कितीसे मराठी भाषेचे भक्त आढळतील ! त्याची गोडी विशद करून घेण्याकरितां काव्य-विवेचनाचा निराळा टीकाग्रंथ विकत घ्यावा लागतो. आणि म्हणूनच मोरोपंतांचें काव्य खेड्यापाड्यांतून महाराष्ट्रभर पसरण्याची आशा कधी काळी शक्य आहे काय ! असो. हे विचार उत्कटतेनें सुचण्याचें कारण म्हणजे संस्कृतमिश्रित कटिण शब्दांच्या आच्छादनामुळें भारावून गेलेल्या कित्येक ग्रंथांचा जनतेत प्रसार करण्याकरितां काव्यचिकित्सक, टीकाकार व मधले दलाल यांची आज आवश्यकता भासत आहे आणि तिची पूर्तीहि केली जात आहे. टीकाकारांची भूमिका थोर असली पाहिजे याबद्दल दुमत असणें शक्य नाहीं. पण काव्यचिकित्सकांची प्रथा कायमची रूढ होणें व ती जनतेच्या बोकाडीं बसणें कोणत्याहि साहित्याच्या उच्च ध्येय वचनेच्या दृष्टीनें हितावह होणार नाहीं. आर्थिक वावर्तीत आम्ही पहातों की गरीब शेतकऱ्यांच्या किंवा मजुरांच्या घामाचें पुरेपूर फळ त्यांच्या पदरात पडण्यास जर कोणी आड येत असतील तर ते मधले उपरे किंवा दलाल

षाड्मय, लेखन व जीवित

होत. व्यापाराच्या उत्कर्षासाठी या परपुष्ट दलालांची उचलबांगडी करण्याकरिता जर सूचनामंडळें नेमण्यांत येत आहेत, तर साहित्यांतील “ब्रह्मराक्षसां”ची घोर रूढि बंद करण्याकरिता थोर साहित्यसेवकांनी झटून का मार्गदर्शक होऊं नये ? एखाद्या काव्यांत ध्येयवत्ता असल्यास ती त्यातूनच वाचकांच्या हृदयास भिडून गेली पाहिजे. अव्यक्त, खोल विचार त्यांत असतील तर गांठ वेगळी; पण कठिण शब्दाचें अवडंबर, कुतर्क, पाडित्याचें प्रदर्शन व चमत्कृतिपूर्ण शब्दाची कसरत यांच्या दडपणामुळें जर एखाद्या कवनाचा अर्थ वाचकांस लागत नसेल तर तेणेंकरून लेखकाच्या व वाचकांच्या अशा उभयतांच्याहि वेळेचा व बुद्धीचा अपव्यय होतो याची वाट काय ? अशा वेळीं काव्यचिकित्सक किंवा “ब्रह्मराक्षसांचे दलाल” निर्माण होऊन त्यांनी आपल्या गुरूवराहि ताण करून पाळ्हाळिक भाषेत जरी मल्लिनाथी करण्याचा उसना आव आणला तरी त्याचा उपयोग भरीव न होतां पोकळ होतो आणि सर्वांचे श्रम फुकट जातात.

वरील व्याख्यात्यांनीं आपल्या भाषणांत विशद करून सांगितल्याप्रमाणें कोणत्याहि साहित्याचें मुख्य ध्येय असें असलें पाहिजे कीं, त्याचा प्रसार सुशिक्षितांबरोबरच खेड्यांपाड्यातील अज्ञ जनतेतहि अविरोधानें झाला पाहिजे. नहून, केवळ अनेक संस्कृत विशेषणांची व शब्दांची योजना साहित्यांत करून बहुजनसमाजास समजण्यास व पचण्यास कठिण असें साहित्य लिहिणें, किंवा आपल्या पाडित्याचा दाखला देण्याकरिता स्वतः भरीव वाक्यसेवा करण्याच्या भरीस फारसें न पडता दुसऱ्यांचे दोष दाखविण्यांतच चूर होऊन त्यातच एक प्रकारचें विलक्षण आसुरी समाधान मानणें म्हणजे वर उल्लेखिलेल्या ब्रह्मराक्षसास पाचारण करणें होय ! असलें कठिण किंवा विध्वंसक साहित्य बहुजनसमाजाला कळत नसल्यामुळें साहित्याचा मूळ उद्देश, म्हणजे सुशिक्षित किंवा वरच्या दर्जाचा समाज व अज्ञ जनता यांजमधील वौद्धिक व सामाजिक विषमतेची थोरली भिंत खणून काढणें, त्यासच पायबंद बसतो. सोपें व सुबोध जाननदसाहित्य निर्माण करणाऱ्या लेखकांच्या हृदयांत आत्मविश्वास व सहृदयता हीं तेवत असतात. याच्या उलट ब्रह्मराक्षसांच्या कोर्टीत वहात जाणाऱ्या लेखकांच्या ठायीं

कृत्रिमता, तत्त्वगर्भ उच्च विचारांपेक्षां शब्दांचें काठिन्य व श्रीमंती यांच्या-
 वरच सारी मदार ठेवण्याची बुद्धि, आणि आपण इतर समाजांपासून
 उच्चतर किंवाहुना निराळ्याच भूमिकेवर आरूढ झाल्याच्या जाणीवेपासून
 त्यांच्या सुखदुःखांकडे व मनःस्थितीकडे डोळेझांक करण्याची प्रवृत्ति दिसून
 येतात. समाजांतील वरच्या दर्जाच्या विशिष्ट घटकाचेच तेवढें शब्दचित्र
 काढण्याची आमच्या इल्लींच्या साहित्याची प्रवृत्ति इतर देशातील वाङ्मयाचें
 अंध अनुकरण करणारी आणि म्हणूनच काहीशी एकांगी म्हणतां येईल.
 उदाहरणार्थ, रशियांतील प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता कॉंट टॉलस्टॉय, फ्रेंच तत्त्वज्ञ
 रोमा रोला, नॉर्वेचा इन्सेन, इंग्लिश लेखक रसेल, शॉ, गॅल्सवर्दी, बंगालचा
 रवींद्रनाथ टागोर, इत्यादि लेखकांस थोर दर्जाचे साहित्यसेवक म्हणून
 जगाकडून मानण्यांत येतें; याचें मुख्य कारण त्यांनीं आपल्या वाङ्मयांत
 गरीब व विषम समाजाच्या परिस्थितीचें सूक्ष्म अवलोकन करून त्यांचे
 शब्दचित्र त्यांच्या ओळखीच्या, नित्य परिचयाच्या, सोप्या, सुबोध माय-
 बोलींत काढलें हें होय. तेणेंकरून समाजाच्या सर्व थरांत क्रमानें विचार-
 क्रांति व आचारक्रांति झाली आणि असें साहित्य झाडावरील निरर्थक
 बांडगुळाप्रमाणें न होतां, भरीव सर्वांगीण व समाजपोषक बनलें.
 प्राचीन ऋषींच्या किंवा तत्त्वविदांच्या गहन सूत्रांचें सार आपापल्या सोप्या
 मातृभाषेंत सर्व समाजांच्या गळी सहजपणें उतरविण्याचा स्वयंपूर्तीनें प्रयत्न
 करणें म्हणजेच अशा मोठ्या सूत्रांचा व लहान सूत्रांचा समन्वय करणें होय. अशा
 सूक्ष्म अवलोकनाअंती योग्य समन्वय झालेला ज्या साहित्यांत दृष्टीस पडत
 नाहीं तें साहित्य चिरकालपर्यंत टिकत नाहीं; म्हणजेच त्यांतील विचार
 जनमनांत न फांकतां क्रमेण त्यांचें अस्तित्वच नष्ट होतें आणि सान्या
 समाजाचा अधःपात होत जातो. असलें कठिण साहित्य सोन्याच्या बेडी-
 प्रमाणें असतें. बेडी सोन्याची केली तरी ती जशी पारतंत्र्याचीच दर्शक
 असते, त्याचप्रमाणें असल्या साहित्याच्या काठिन्यामुळें भांबावून जाऊन
 कोणीहि विचारस्वातंत्र्य सोडून देऊन पारतंत्र्य पतकरूं नये. रत्नाकर धीर-
 गंभीरवृत्तीनें आपल्या पृष्ठभागावरील कल्मष बाहेर फेंकतो व तें पुढें तीरास
 जाऊन पडतें. परंतु तेवढ्यावरून त्याच्या अगाध पोटांत दडलेल्या असंख्य

वाङ्मय, लेखन व जीवित

रत्नांची कांही कल्पना येत नाही ! त्याचप्रमाणे अनिष्ट समाजचित्रे जाहीर-रीत्या रंगविणारे कुशल कारागीर हीन दर्जाचे असे न लेखतां त्यांच्या हृदयांत वसलेल्या सहृदयतेस व शब्दचित्रद्वारा समाजदोष नष्ट करूं धांवणाऱ्या उदार परोपकारबुद्धीस मान दिला पाहिजे. कारण कोणतेहि चिरंतन साहित्य झालें तरी तें सहृदयता, तादात्म्य, सहानुभूति, वात्सल्य आणि आर्त जनांचें दुःख किंवा दोष नष्ट करण्याची तीव्र जिज्ञासा याची जोड लेखकाच्या ठायी असल्याविना उत्पन्न होत नाही ! आणि जसें आम्ही वरील भाव मनांत आणून सोपें बोलतां तसेंच जास्त पद्धतशीर रीतीनें मंडित केलेलें सुबोध लेखन म्हणजेच साहित्य होय.

ब्रह्मराक्षसाच्या आख्यायिकेचा उगम

एकदा वामन पंडित आपल्या संस्कृत पांडित्याच्या जोरावर गांवोगाव पंडितांशी तार्किक वादविवाद करित आणि आपल्या पंडिती ज्ञानानें त्यांस तर्कांत व वादांत जिंकून त्याजकडून अजिंक्यपत्रें घेत घेत काशीकडे चालले होते. वाटेंत रात्रौ एका थोरल्या वडाच्या झाडाखालीं ते उतरले असतां त्यास झाडावर बसलेला एक तेजस्वी ब्रह्मराक्षस दिसला. त्यांची दृष्टि त्याच्याकडे वळतांच तो ब्रह्मराक्षस त्यांना म्हणाला, “अहो पंडित, मला पाहून असे भयचकित होऊं नका ! गेल्या जन्मीं मीहि आपल्याप्रमाणेंच मोठा संस्कृत पंडित म्हणवून घेत होतों ! घटपटाच्या खटपटात तर मी माझ्या अपार ज्ञानानें सर्व विद्यमान पंडितांस जिंकलें होतें ! अखेरीस तर मला जिंकण्यास कोणीहि पंडित शिल्लक राहिला नाही ! जन्मभर मी माझ्या मायबोलीची तुमच्याप्रमाणेंच अक्षम्य हेळसाड केली ! समाजाशीच काय पण आप्त-स्वकीयांशींही मिळूनमिसळून प्रेमानें वागलों नाही ! त्यांच्या सुखदुःखांचें प्रतिबिंब भावनांरूपी आरशांत पहाण्याचा प्रयत्न केला नाही ! रक्ष जीवन कंठन करणारा झालों ! समाजाचे कल्याण साधलें नाही ! जगातील साऱ्या लेखकांच्या, वेकऱ्यांच्या व इतर जनांच्या दोषैकदृष्टीने चुका शोधून काढून त्यांच्यापासून प्रसिद्धि मिळविण्याच्या द्रावेंतच गढून गेलों ! स्वतः फुकाची साहित्यसेवा किंवा समाजसेवा कधीही केली नाही ; नव्हे, टीकात्राच्या प्रयोगाच्या भरांत माझ्या उभ्या आयुष्यांत मला तुमच्याप्रमाणें तशी फुर-

सतच सांपडली नाही म्हणाना ! माझ्या ज्ञानाचा फायदा सामान्य बहुजनांस लाभेल अशा परोपकारबुद्धीने सोप्या भाषेत त्याचा प्रसार केला नाही ! हे पडिता, आणि काय सांगू ! अज्ञ जनता व सुशिक्षित समाज यांजमध्ये तुझ्या-प्रमाणेच पूर्वजन्मी मी अमेद्य भितीप्रमाणे राहिल्यामुळे माझ्या कृत्रिम जीवनाचे प्रायश्चित्त म्हणून माझा या जन्मी ब्रह्मराक्षसाच्या योनीत संभव झाला ! पूर्व-जन्मांतील माझ्या ध्येयशून्य कृतकर्मांचा मला आतां किती किती पश्चात्ताप होतो आहे म्हणून सांगू ! परंतु त्याचा आतां काय उपयोग ! माझे आजचे जीवन म्हणजे झाडावरील एखाद्या बाडगुळाप्रमाणेच ! त्यामुळे माझ्या विचारांचा प्रसार इतरांत होऊन त्यास ते उपयुक्त व्हावे अशी माझी उत्कट इच्छा असूनहि तसें करणें आज माझ्या हातीं नाही !”

ब्रह्मराक्षसाच्या वरील झणझणीत अंजनामुळे वामनपंडितांना आत्म-निरीक्षणाअंती उपरति झाली, आपल्या आयुष्याचे खरे ध्येय समजले, संस्कृत महापंडित होण्याचा आपला वेत त्यांनी रहित केला आणि विरक्त होऊन त्यांनी सोपी व सुबोध मराठी कविता रचली. तेणेंकरून महाराष्ट्र-जानपदाची त्यांनी कशी सेवा केली आणि आपल्या मातृभूमीचे वैभव कसे वाढविले ही गोष्ट प्रसिद्धच आहे.

कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येयें

बेगळूरच्या सेंट्रल कॉलेजांतील इंग्रजीचे व कानडीचे अध्यापक विद्वद्वर्य श्रीमान् बी. एम्. श्रीकंठय्या, एम्. ए., बी. एल्. यांचें सतराव्या कर्णाटक साहित्यसंमेलनाच्या निमित्तानें कारवारांत आगमन झाल्यावेळीं गेल्या ता. २३-१२-१९३१ रोजी येथील “मित्र-समाज हॉल”मध्ये “कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येयें” या विषयावर कानडींत अत्यंत उद्बोधक व्याख्यान झाले. त्याचा पूर्वार्ध वर दिला आहे. उत्तरार्धाचा साराश खाली दिला आहे.

साहित्याचें विश्वकुटुंबत्व

कानडी साहित्याच्या उत्कर्षाचा काल कोणता हें ठरविताना इतर प्राचीन द्रविड भाषांचा उल्लेख केल्याविना गत्यंतर नसतें; कारण या भाषाचें आवरण कानडी साहित्यावर पडलेलें असून त्यातील उत्तमोत्तम प्रकार त्यांत नकळत आलेले आहेत. प्राचीन प्रौढ तामिळ साहित्य ख्रिस्तशकाच्या पहिल्या व दुसऱ्या शतकांत उत्कर्ष पावलें. नंतर नवव्या शतकात कानडी साहित्यांत क्रांति घडवून आणणारा नृपतुंग कवि उदयास आला आणि त्यानें स्वतंत्र प्रतिभेनें कानडी काव्यें रचून त्या भाषेची अमोलिक सेवा केली. जगांतील कोणत्याहि रूढ भाषेची गोष्ट घ्या, तिला इतर भाषांतील चांगल्या प्रकारांची परस्पर देवाण-घेवाण केल्याविना गत्यंतर नसतें. किंबहुना तसें संपूर्ण शुद्ध साहित्य सांपडणें कठिणच. आतां इतर कोणत्याहि साहित्याप्रमाणेच कानडी साहित्यानें सुद्धां

कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येयें

संस्कृत साहित्यांतील उत्कृष्ट विचार व तत्त्वे घेतलीं आहेत ही गोष्ट खरी. पण तसा विचार करूं गेल्यास कानडीच काय, इतर कोणतेंहि सारस्वत संपूर्ण व स्वतंत्र आहे असें म्हणता येणार नाही ! जवळपासच्या नित्यनैमित्तिक संबंध येणाऱ्या इतर सारस्वतांतील विचार, वाक्प्रचार, म्हणी इत्यादि प्रकार इतर भाषांत आल्याप्रमाणें कानडीतहि आलेले आहेत ! त्याबद्दल आपल्याला विषाद वाटण्याचें कारण नाही ! कारण भाषा हें मानवांचे विचार व विकार एकमेकांना स्फुट होण्याकरितां उत्पन्न झालेलें एक महत्तम साधन असल्यामुळें त्यांच्या मनोव्यापाराचें व भावनांचें प्रतिबिंब निर- निराळ्या साहित्यावर पडणें अयुक्त तर नाहीच, पण तें कोणत्याहि साहित्याच्या विश्वकुटुंबी ध्येयास पूरकच होत आलें आहे. यावर कोणी येथें अशी शंका काढील कीं, आम्ही दुसऱ्या भाषांतील प्रकार कानडी भाषेंत आणून तिचें धवल यश मलिनच करीत नाहीं काय ? यास उत्तर असें देता येईल कीं, आजपर्यंत आर्यावर्तांत निरनिराळ्या भिन्न भिन्न संस्कृति उदयास आल्या व येऊं ठेपल्या आहेत. त्याचें संघटन आम्हीं नको नको म्हटलें म्हणून थोडेंच थांबणार आहे ! समुद्राच्या प्रचंड लाटाप्रमाणें या विभिन्न संस्कृति एकमेकींवर आघात करीत आल्या आहेत ! म्हणून कोणत्याहि साहित्यानें अशा परकीय संस्कृतीशीं तत्सम होऊन आपली विशिष्ट संस्कृति व मातृभाषा क्रमेण विसरण्याच्या किंवा तिलाच हीन लेखण्याच्या भरीस पडूं नये हेंच खरें शहाणपणाचें होईल. कारण विहिरींतील बेडकाप्रमाणे “माझी भाषा तेवढी उच्चतम व श्रेष्ठतम आहे, इतर भाषांची मला तादृश निकड नाही ! ” असें म्हणून त्यांतील उत्कृष्ट प्रकार आपल्या पचनीं पाडण्याचें जर साहित्यसेवकांनीं हेतुपूर्वक टाळलें तर साचलेल्या डबक्यांतील पाण्याप्रमाणें त्यांच्या साहित्याची स्थिति होऊन तें उत्तरोत्तर प्रगतीचे मार्ग आक्रमणार नाही ही गोष्ट निश्चित ! कारणांतरानें एकच काय, पण शक्य असल्यास अनेक इतर भाषा शिकाव्या लागतात. आपली संस्कृति न विसरतां अन्य भाषांतील ज्ञानगर्भ प्रकार, उत्कृष्ट ध्येयें, मार्गदर्शक वचनें व समाजपोषक सिद्धांत निरभिमानपणें मनन करून (परंतु त्यांच्या आहारीं स्वतः जाण्याचें टाळून) आपल्या भाषेंत आणावे लागतात. अशी सत्या-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

न्वेषणाची उदार दृष्टि सतत डोळ्यांसमोर ठेवून आधुनिक कानडी साहित्य-भक्तांनी योग्य व चिकाटीचे प्रयत्न केल्यास त्यांच्या भूतकालाइतकाच वर्तमान व भविष्यकालहि उज्ज्वल होईल यांत शंका नाही.

कानडीच्या उत्कर्षाचे काल

(१) जैनांचा उदय

कानडी सारस्वताच्या उत्कर्षाच्या कालाविषयी विचार करून लागले तर स्थूल मानाने असे म्हणता येईल की, ख्रिस्ती शकाच्या ९०० सालापासून इ. स. १९०० सालपर्यंत म्हणजे सुमारे १००० वर्षेपर्यंत त्याची एकसारखी वाढच होत गेली आहे. उत्तर कानडा जिल्ह्यांत सिर्सी तालुक्यांतील बनवासी हे इतिहासप्रसिद्ध ग्राम आज दैवाच्या दुर्विलासाने “वनवासी” झाले आहे ! ही कालाची गोष्ट आहे ! परंतु प्रतापी कदंब राजांच्या कारी तें वैभवाच्या शिखरावर चढले होते आणि कन्नड साहित्यांगांस व कला-कृतींस त्या कारी भरपूर राजाश्रय मिळत जाऊन त्यांचा दिवसेंदिवस उत्कर्षच होत होता ! आजहि तेथील प्राचीन देवालये व राजवैभवाचे अवशेष एके कारी द्रविड संस्कृति तेथे किती उत्कर्षाप्रत पोचलेली होती याची उज्ज्वल साक्षच देत आहेत !

वनवासीचा पंप कवि व त्याची काव्ये

आदिपुराणकर्ता सुप्रसिद्ध पंप कवि याच वेळी बनवासीत उदयास आला. तो पुलिकेशी या चालुक्य राजाच्या दरबारांत होता. त्याचा जन्म सोमयाजी ब्राह्मणकुलांत ख्रि. श. ९०२ साली झाला. त्याच्या बापाने आपला पूर्वापार ब्राह्मणधर्म सोडून मुक्तीकरतां जैनधर्म स्वीकारला होता. सोंवळ्या ब्राह्मणधर्मातील निरनिराळे रुढिगत विषम आचारविचार पाहून त्यास उपरति झाली आणि त्या धर्मांत राहून आपणास समाजसेवा करणे सुकर होणार नाही असा त्याचा निश्चय ठरून त्याने आपल्या नैतिक व बौद्धिक उन्नतीकरितां जैनधर्माची दीक्षा घेतली अशी आख्यायिका आहे. पंपाची पहिली काव्यकृति “आदिपुराण” ही होय. त्यांत त्याने आपल्या नूतन जैनधर्माची उदार व्याख्या मनांत ठेवलेली जागोजाग दिसून येते. आपला जैनधर्मच काय पण इतर सारे धर्महि यथामति

अभ्यासिले पाहिजेत म्हणून तीव्र जिज्ञासा व आदर या कवींच्या ठिकाणीं आढळतात. अशी उच्च दर्जाची काव्ये आज रचलीं जाण्यास दोषारोपण-युद्धीचा प्रथम त्याग केला पाहिजे; केवळ सात्त्विक श्रद्धा, सद्बुद्धयता व सहानुभूति इतकीच पुरणार नाहीत, तर त्यांस वैषम्यानें अंध न होणारी निष्काम एकतानता व निदिध्यासपूर्वक सतत परिश्रम करण्याची संजय यांचीहि जोड अवश्य पाहिजे. पंपकृत या आदिपुराणाच्या पूर्वपीठिकेंत त्यानें मानवी जिवाचें पूर्वचरित्र अत्यंत कुशलतेनें रेखाटलें आहे आणि जिवानें संपादण्याचे विषय खालीलप्रमाणें सांगून त्यांचें विशदीकरण केलेलें आहे.

- (१) सम्यक् (म्हणजे नपूर्ण) ज्ञान;
- (२) सम्यक् दर्शन; व
- (३) सम्यक् चारित्र्य.

या तिहींस मिळून आदरार्थी “रत्नत्रय” अशी कवीनें संज्ञा दिली आहे. या निरूपणाचें सार थोडक्यांत असें सांगतां येईल कीं, मानवानें भोगतृष्णा सोडावी आणि निष्काम कर्मयोगाचा व त्यागाचा मार्ग आचरावा. सर्व कानडी काव्यांतील सार सूत्ररूपानें हेंच आहे असें म्हणतां येईल. तेणेंकरून जगांतील सर्व धर्मांच्या विविधत्वांत एकच एक गूढ एकत्व भरलेलें पहाण्यास सांपडतें आणि तें त्यागाची महति कंठरवानें सांगतें. म्हणून मानवी धर्म संकुचित, व्यक्तिनिष्ठ किंवा देशनिष्ठ न होतां तो विश्व-ध्यापक व विश्वकुटुंबी बनतो. या अमोघ तत्त्वज्ञानाचें स्वरूप कर्णाटकस्थ जनतेला सुकर करून देण्यासाठींच पंप कवीचा अवतार झाला होता असें अभिमानानें म्हणता येईल. पंपाचा काव्यौघ अतिशय सखोल व गंभीर आहे. त्यांत कविद्वन्द्व व काव्यरस यांचें प्रतिबिंब जागोजाग आढळतें. नंतर पंप कवीनें भारत काव्य लिहिलें. त्यात चौदा अध्याय आहेत. तें लिहिण्यास आपणास तीन महिन्यांचा अवधि लागला असें त्यानेंच काव्याच्या आरंभीं म्हटलें आहे. त्याच्या सुरवातीस त्यानें आपलें लोटक जीवनचरित्र दिलें आहे. त्यांत आपल्या निवासस्थानाचें म्हणजे बनवासी राजधानीचें अत्यंत रसभरित व मार्मिक वर्णन केलें आहे. पूर्वकालीं कानडा

वाङ्मय, लेखन व जीवित

जिल्ह्यांतील बहुतेक भाग कुंतल देश म्हणून प्रसिद्ध होता. तसा उल्लेख प्राचीन कानडी काव्यात कित्येकदा आढळतो. पंपकृत काव्यकृतीचें महत्त्व आणखी एका दृष्टीनें अपूर्व आहे. तें म्हणजे त्यांत प्राचीन कानडी कवीप्रमाणें संस्कृत शब्दांचें किंवा समासांचें मिश्रण करण्याच्या मोहास कवि बळी पडलेला नाहीं ! तर त्यानें अभिजात कन्नड म्ह. शुद्ध “हळेगन्नड” शब्दांची व प्रयोगांची सुंदर योजना करण्याचा अत्यंत यशस्वी प्रयत्न केला आहे. आणि म्हणूनच कानडी भाषेच्या कोणत्याहि अभ्यासकाला शुद्ध साहित्याच्या आलोडनाकरितां पंपाच्या अनेक काव्यांचें परिश्रमपूर्वक संशोधन केलें पाहिजे. कानडी साहित्याचें पोषण केल्याचा पहिला मान या अत्यंत प्रतिभाशाली जैन वागीश्वराला यथार्थतेनें दिला जातो. जैनांनी सुमारे तीन शतकापर्यंत अभिजात जुन्या काव्यवाङ्मयाची निर्मिति व जोपासना केली आणि साहित्यातील “काव्य” या थोरल्या दालनास अवर्णनीय शोभा आणली. आपली साहित्याभिवृद्धीची हौस त्यांनीं येथवरच न सोडता कलाकौशल्याच्या कारागिरीत, अनेक सुंदर देवळें व यूपस्तभ बांधण्यात आणि दगडी बर्तींवर (देवळांवर) कानडी शिलालेख कोरून आपल्या द्राविडी संस्कृतीचे दुवे एखाद्या इतिहासांत टेवल्याप्रमाणें अभंग राखण्यात वाङ्मय व इतिहास यांच्या संवर्धनाच्या दृष्ट्या मोठीच कामगिरी केली. आता कित्येक संशयात्मे किंवा प्रतिनिविष्ट जन असें म्हणतांना आढळतातच कीं, “तुमच्या कानडींत काय आहे ?”

कानडींत काय आहे ?

असले आक्षेपक इतर भाषांसहि लाभलेले आहेत ! अशांनी हृदयात थोडा आत्मविश्वास वाळगावा. प्राचीन कानडी काव्याचें शक्य तों परिशीलन करावें. त्या भाषेंत आजपर्यंत अनेक कवि, तत्त्वज्ञ, गमकी (गाणारे), यक्षगान (कानडी नाटकांतील कवनांचा प्राचीन प्रकार) करणारे, कीर्तनकार वगैरे होऊन गेले आहेत. अशा थोर पूर्वजाविषयी योग्य तो अभिमान घरून खोल विचार केल्यास “कानडींत काय आहे ?” अज्ञासारखी अज्ञानमूलक किंवा निराशाजनक उक्ति कोणीहि विचारी जन काढणार नाहीं ! कारण नसतां आपला आपणच तेजोभंग करून घेणें किंवा त्यांतच

कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येये

एक प्रकारचें समाधान मानणें हें एखाद्या भाषेच्याच काय, पण जनागाव्या किंवा राष्ट्राच्या उन्नतीच्या दृष्टीनेहि केव्हाहि उचित व हितावह होणार नाहीं ! आज जगभर छापखान्याची सोय झाल्याकारणाने अतिशय थोड्या चागल्या साहित्याबरोबरच पुष्कळच वाईट व हीन साहित्याची भराभर निर्मिति होत आहे ही गोष्ट खरी ! परंतु प्राचीन काळां मूद्रणाची सोय नसल्यामुळें गद्यापेक्षा पद्याकडेच सरस्वतीभक्तांचें लक्ष वेधलें जावें यांत आश्चर्य नाहीं ! कारण गद्यापेक्षा कविता पाठ करण्यास सोपी असल्यामुळें तिच्या रक्षणाकरितां हस्तलिखितें साभाळण्याची दगदग चुकत असे ! पिढ्यान्पिढ्या काव्ये मुखोद्गत करण्यांत येऊन त्याची परंपरा अबाधित राखण्यांत येऊं लागली ! इतर देशी साहित्याप्रमाणेंच कानडी साहित्याचीहि पण अशीच स्थिति झालेली दृष्टीस पडेल ! ताडपत्तावरील अनेक हस्तलिखित काव्ये, लेख, राजशासनं इत्यादि अवशेष यापूर्वीच नाश झालेले आहेत; अजूनहि कित्येक अज्ञात स्थितीत आहेत ! म्हणूनच या दिशेनें आस्थेनें व चिकाटीनें संशोधन होणें अवश्य आहे. मुद्रणयुगापासून स्मृतिनिष्ठा कमी झाली आणि परंपरागत काव्यगायन व पठनहितितक्याच प्रमाणांत पुढें कमी कमी होत गेल्यामुळें किती प्रासादिक कानडी काव्ये, गीतें, लोककथा, यक्षगानें वगैरे नष्ट झालेलीं असतील याची कल्पनाच केलेली बरी ! कानडी ग्रंथनिर्मिति तुटपुंजी आहे असें म्हणणाऱ्यांनीं आधीं या तापद दुःस्थितीकडे दृष्टि द्यावी म्हणजे त्यांचे निराशेचे किंतु कमी झाल्याविना रहाणार नाहींत. धर्मग्रंथाच्या प्रामाण्याविषयी अज्ञ व विवेकशून्य बहुजनसमाजांत कमालीची श्रद्धा व आस्तिक्यबुद्धि असते; विचारस्वातंत्र्याच्या अभावीं तीच पुढें धर्माधतेस व अंधश्रद्धेस पोषक होते ! हा कटु अनुभव जगांतील सर्व राष्ट्रांस व समाजांस आहेच. द्रविडसंस्कृतिप्रणीत कानडी धर्मग्रंथांपासून उत्पन्न झालेली ब्राह्मणाची सौवळी धर्मनिष्ठाहि बरील नियमास अपवाद म्हणतां येणार नाहीं ! म्हणून साहित्याच्या उन्नतीसाठीं असली विनाआधार अंधश्रद्धा लोपली पाहिजे आणि या दिशेनें कानडी साहित्यांत त्वरित पुढें पाऊल पडून तें समाजसुधारक आणि मार्गदर्शक झालें पाहिजे.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(२) वीरशैवांचा काल

शुद्ध साहित्यनिर्मितीच्या दृष्टीने जैनांनंतर वीरशैवांनी कानडीची अमोलिक सेवा केली. त्यांचा काल साधारणपणे ख्रि. श. १२०० पासून १४०० पावेतो होता. त्यांची दृष्टि साहित्यातील ध्येयनिष्ठ काठिन्यापेक्षां प्रसरणशील सुबोधतेकडे अधिक होती. जुने "इळेगन्नड" 'कठिण' म्हणून ते समाजातील झाडून सर्व थरांत प्रसार पावणे कठिण ही गोष्ट त्यांस पूर्णपणे पटलेली होती ! म्हणूनच त्यांनी कानडी साहित्यांत इष्ट ती पुनर्वटना करून त्यात लोककथा, सुबोध संतवचने, सोपी भक्तिपर कवने इत्यादींचा समावेश केला; भक्तिवाङ्मय निर्माण करून बहुजनांची हृदये आकर्षिली आणि त्यांच्यात एक प्रकारचे सात्त्विक चैतन्य निर्माण केले. उत्तर कानडा जिल्ह्यांत वीरशैव वाङ्मयाची चलती एके काळी होती ही गोष्ट इतिहासच सांगतो. सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजांच्या या काळांत कनक, पुरंदरदास आदि कित्येक सुप्रसिद्ध भक्तिमार्गपंथी कवि उदयास आले आणि त्यांनी निर्माण केलेले जानपद काव्य आजहि सर्व समाजांस मार्गदर्शक झालेले आहे. साहित्याच्या सुबोधतेमुळे हा नवीन भक्तिमार्ग उदयास आला आणि त्याला बहुजनसमाजहि मनापासून मिळाला.

जगाचा "चक्रनेमिक्रम"

चक्रनेमिक्रमाचा किंवा जगाच्या घटनेच्या वर्तुळ फेऱ्यांचा नियम साहित्याच्या अंगोपांगास लावून पाहिला तरी स्थूलपणे असेच दिसून येते की, मानवी प्राणी बाल्यावस्थेत सोपे बोलतो, त्याच्या उन्मादी यौवनावस्थेत कृत्रिमपणास व बाह्य देखाव्यास भाळून लेखनभाषणांत पांडित्य-प्रदर्शनाची हौस मिरवितो, पोक्तपणांत अनुभवांतीं परिपक्व विचार करून सुबोध साहित्यनिर्मितीकडे व सोप्या संभाषणाकडे वळतो आणि बुद्धपर्णी कर्मयोगापेक्षां व सौंदर्यदृष्टीपेक्षा भक्तियोगाकडे व निर्भळ ज्ञान-लालसेकडे त्याचे लक्ष अधिक वेधले जाते. व्यक्तीविषयी जी घटना लागू पडते तीच गोष्ट साहित्याच्या प्रसवासहि थोडीफार लावतां येते; कारण कोणतेहि साहित्य झाले तरी ते व्यक्तीच्या अंतरंगाचे सरळ व संपूर्ण प्रतिबिंबच होय ! त्याचप्रमाणे कानडी साहित्याच्या यौवनांत जैनांनी पांडित्य-

कन्नड साहित्य व त्याचीं ध्येयें

प्रदर्शक, चमत्कृतियुक्त, ध्वनियुक्त, सौंदर्यमुग्ध साहित्य निर्माण केलें. नंतर तारुण्यांत त्यास पोक्तपणा आल्यामुळें वीरशैवांनीं सोपें जानपदसाहित्य व रसाळ भक्तिवाङ्मय निर्माण केलें. अजून कानडी साहित्य या दुसऱ्या अवस्थेंतच आहे.

(३) ब्राह्मणांचा काल

वीरशैवानंतर ब्राह्मणांचा काल सुरू झाला. चैतन्य नांवाचा कवि याच कार्ळी जन्मला. मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य यांच्यासारखे तपोनिष्ठ स्वामी व जनतेचे मंत्रद्रष्टे नेते याच वेळीं उदयास आले आणि कर्णाटकांत फिरून धर्मवाङ्मयाची चळती झाली. भक्तिमार्गाऐवजीं द्वैतमार्ग व कर्ममार्ग जनतेंत प्रसार पावला.

“यक्षगान” व कानडी नाटके

प्राचीन कानडी साहित्यात एकहि नाटक नाहीं ही वस्तुस्थिति विचारार्ह आहे खरी ! चिक्कदेवरायाच्या कारकीर्दींत “रत्नावली” नावाचें एकच नाटक हळेगन्नड भाषेंत लिहिलें होतें; पण तें यक्षगानाच्या उज्ज्वल परंपरेची एक इवलीशी छायाच होय असें मानता येईल ! यक्षगान नांवाची काव्यगायनाची अपूर्व पद्धत कर्णाटकांत अत्यंत प्राचीन कालापासून चालत आली आहे. हरिकीर्तनाची व संगीत नाटकाची पद्धत अलीकडची आहे. शेंकडें वर्षापासून पुराणातील उत्कृष्ट प्रसंगावर कवींनीं सुरस चालींत रचलेलीं प्रासादिक लघु कवनें म्हणजेच यक्षगानें होत. त्याचें गायन भागवत म्हणवून घेणाऱ्याकडून करण्यांत येत असे व पुढें तो त्याचा गद्यांत अर्थ सांगे. संदर्भानुसार या काव्याच्या कथानकांतील पात्रें रंगभूमीवर येऊन नाचत. कारण त्यांचीं भाषणें तंबोऱ्याच्या स्वरांत व दुतांड्या मृदंगाच्या तालांत कवितारूपानें भागवतदादाच सांगत असत. हाच यक्षगानाचा प्रसंग कानडींत ‘आट’ किंवा कोंकर्णांत ‘खेळ’ म्हणून संबोधण्यांत येतो आणि त्याचा प्रसार जत्रेच्या वेळीं कर्णाटकांतील बहुतेक खेड्यांपाड्यांत दृष्टीस पडतो. सुप्रसिद्ध मराठी नाटककार कै. अण्णा किलोस्कर हे कानडा जिल्ह्यांत फिरतीवर आल्यावेळीं त्यांच्या नूतन नाटकांच्या कथानकांच्या रचार्हेत या कर्णाटकी यक्षगानपद्धतीच्या कथानकाची, सजावटीची व कांही प्रसिद्ध कर्णाटकी

झाया, लेखन व जीवित

रागाची त्याना बहुमोल साह्य भिळालं होतं असे म्हणतात.

उच्चवर्णीयांनीं केलेली ज्ञानाची कुचंवणा !

उच्चवर्णीय म्हणवून घेणाऱ्या कित्येक जनाचा स्वार्थ धर्माच्या नांवाखाली खालच्या समाजाचें रक्तशोषण करणाऱ्या अन्याय्य सामाजिक रूढींची तळी उचलून धरण्यांत, त्यांस विद्यादान न करण्यात, अज्ञ जनतेच्या अज्ञानाचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्यांस झुलविण्यात व आपला अशा रीतीनें चरितार्थ चालविण्यांत असतो. किंवा, तसा तो शेंकडें वर्षापासून चालत आलेला आहे ! त्यास प्राचीन किंवा अर्वाचीन कानडी ब्राह्मणच तेवढे अपवाद होत असें म्हणणें धार्ष्ट्याचें होईल ! त्यांनीं वेदांताचे व तत्त्वज्ञानाचे गहन ग्रंथ सुबोव कानडींत लिहिल्यास यापूर्वीच सर्व कर्णाटकी समाजांत जास्त कार्यक्षमता आली असती आणि प्राचीन द्रविड संस्कृति मूळ इतकी उज्ज्वल असता आज इतर संस्कृतींच्या मार्गे पडली नसती ! सामाजिक विषमतेबरोबरच निरनिराळ्या समाजांच्या घटकामधील बौद्धिक नैतिक व सांस्कृतिक विषमता अभंग राखण्याकरितां कित्येक प्राचीन उच्च म्हणवून घेणारांनीं जे अश्लाघ्य प्रयत्न केले त्यांचा आधुनिक कर्णाटकरूपांनीं अवश्य दूरवर विचार करून ही जाचक परिस्थिति यापुढें तरी बदलविण्याकरिता सतत आस्थापूर्वक झटलें पाहिजे. धर्मांत व आचारांत जसें जातिभेदांचें व श्रेष्ठ-कनिष्ठतेच्या खोऱ्या कल्पनांचें उच्चाटण करण्यांत यावें त्याचप्रमाणें साहित्यासहि हा नियम लागू करावा. असें वाङ्मय ब्राह्मणांनीं च वाचण्याचें म्हणून त्यांत बुद्ध्या कठिण शब्दांची योजना केलेली नसावी. ब्राह्मणांनीं आपली विद्या इतर कनिष्ठ जातींच्या होतकरू व अधिकारी शिष्यांस दिल्यास तिचा व्हास न होता, उलट स्वाध्यायामुळें तिचा किती तरी पट विस्तार व प्रसार होतो ही औदार्याची व त्यागाची गोष्ट प्रत्येक उच्चवर्णीय म्हणवून घेणाराला पटली किंवा पटवली गेली पाहिजे; आणि पवित्र विद्यादानाच्या व सारस्वतप्रसाराच्या कार्मी त्याप्रमाणें त्यांच्याकडून अन्तःकरणपूर्वक योजना आंखली गेली पाहिजे. म्हणजे जुन्या कानडी साहित्यांतील 'ब्रह्मराक्षसगिरी'स चांगलाच आळा बसून आधुनिक साहित्य तेजस्वी, ओजस्वी आणि समाजपोषक बनेल.

कानडी साहित्याचीं ध्येयें

येथपर्यंत प्राचीन कानडी साहित्यातील कांही अंगोपागाचें त्रोटक दिग्दर्शन केलें. आता आधुनिक कानडी साहित्याचें ध्येय कोणतें असावें याचा अंमळ विचार करूं. साहित्याच्या ध्येयावद्दल अनेक साहित्यकोविदांनीं निरनिराळ्या शब्दांत व्याख्या केलेल्या असल्या तरी त्यातील अंतिम सत्य एकच आहे. म्हणून त्या व्याख्यात आणखी एका नवीन व्याख्येची भर न घालता त्या सत्याचा सोप्या भाषेंत उलगडा करणें विहित होईल. सद्दूर्य महात्म्यांकडून जगातील सर्व जनांच्या उद्धाराकरिता व कल्याणाकरितां त्यागवृत्ति अंगीं बाणून लिहिलेलें विश्वकुटुंबी विचाराचें सत्यपूर्ण लिखाण म्हणजेच साहित्य होय. अशा नूनन साहित्याची निर्मिती स्वतंत्रच असावी असें नाहीं; जुन्या साहित्याचें सार व परंपरा नव्या साहित्यास अवश्य पाहिजे; कारण पायारूची ही जुनी लेखनपरंपराच एकदम तुटल्यास नव्या साहित्याची इमारत उभारणें कठिण जाईल ! साहित्याचा उद्देश मुक्ति असावी. येथें कर्मसंन्यासपूर्वक प्रात करून घेण्याचा ज्ञानान्त मुक्तिमार्ग सांगावयाचा नसून कर्मयोगपूर्वक ज्ञानानंदापासून उत्पन्न होणारी मुक्ति असा अर्थ घ्यावयाचा. अशी उच्च ध्येयगर्भ मुक्ति जेंकरून याच जन्मीं साध्य होईल आणि तापदायक संसारसागरात अखंड चित्तशांति देण्यास समर्थ अशी मनोभूमिका तयार होईल असेलें कानडी गद्य, काव्य, नाटकें, इतिहास, अनुभवामृतार्ची वचनें, जिज्ञासापोषक सिद्धांत, शास्त्रीय ग्रंथ, तत्त्वज्ञानाचे सुबोध ग्रंथ इत्यादि अवश्य लिहिण्यात यावेत. आजचा काल विमर्शात्मक आहे. प्रत्येक नवविचार टीकेच्या ऐरणीवर ठोकून स्वयंप्रकाशानें तावून सुळाखून कार्यक्षम होऊन निघाला पाहिजे. म्हणूनच असे थोर विचार जातिनिरपेक्ष मानण्यांत आले पाहिजेत ! हा ब्राह्मण, तो क्षत्रिय, हा वैश्य, तो शूद्र असा चार वर्णांचा व त्यांतील असंख्य पोट-जातींचा भेदभाव करतां कामा नये ! अनिष्ट व तेजस्वी विचार—मग ते कोणाकडूनहि येईनात—आम्हांस सारखेच शिरसावंद्य झाले पाहिजेत आणि आमची आध्यात्मिक उन्नति या विचारावरोबर झाली पाहिजे. म्हणूनच आधुनिक कानडी साहित्य सर्वांगीण व सर्वांगमुंदर व्हावयाचें असेल

वाङ्मय, लेखन व जीवित

तर त्यांत विश्वाचें ऐक्य, सत्य, समता व स्वातंत्र्य यांचा उगम व संगम त्यांतील प्रत्येक शब्दाच्या रोमरोमातून संपूर्णतेनें भिनला पाहिजे ! आजचे कित्येक लेखक इंग्लिश साहित्यांतील स्वातंत्र्याच्या वाऱ्यानें मान-हरपत्याप्रमाणें दिसत आहेत ! एका साहित्यानें एखाद्या परकी संस्कृतीच्या असें आहारी जाणें स्वतंत्रतेचें लक्षण खास नव्हे ! तें अंध अनुकरण किंवा तत्समता असें म्हणता येईल. खऱ्या विचारवान् साहित्यभक्ताने इतर साहित्याचें परिशीलन करताना त्यांत आपणच एकरूप होऊन आपल्या संस्कृतीचेंच व्यक्तित्व व वैशिष्ट्य गमावून न बसतां व आपली मनोभूमिका न सोडता त्यातील वेंचीव, इष्ट व समाजातुकूल प्रकार तेवढे कुशलतेनें पचविले पाहिजेत; आणि नंतर राष्ट्रीयत्व व आंतरराष्ट्रीयत्व अशीं दुहेरी ध्येयें यथाक्रम राखून त्याचा उपयोग स्वतंत्र प्रतिभेच्या जोरावर आपल्या साहित्याच्या उन्नतीकरिता वेला पाहिजे. आधुनिक कानडी साहित्य बहुताशीं इंग्रज आदि पाश्चात्यांच्या व इतर साहित्याचा व काव्यप्रकाराचा अनुवाद करून जगणारें आहे. ही अनिष्ट वस्तुस्थिति त्वरित बदलण्याकरिता प्रतिभाशाली साहित्यभक्तांनीं झटणे हें त्यांचे आद्य कर्तव्य होय. इंग्रजी साहित्यात Materialistic (म्हणजे जड आधिभौतिकपर) व Realistic (म्हणजे वस्तुस्थितिनिदर्शक) असे दोन प्रमुख प्रकार विशेष प्रिय झाले आहेत. पाश्चात्य संस्कृतीस जे अमृत पचेल तेच आमच्या विभिन्न संस्कृतीस अपथ्यामुळे विष न होईल याची ग्वाही काय ! भारतीय संस्कृति आधिदैविक व विशेषतः आध्यात्मिक पायावर उभागलेली असल्याकारणानें आधुनिक साहित्यनिर्मात्यांनी जागतिक संस्कृतीचे सूक्ष्मपणें इतिहासदृष्ट्या अवलोकन करावे. साहित्याला आणि धार्मिक रुढींना जिव्हाळ्याचा संबंध नाहीं असेहि कित्येक विद्वानाचे मत आहे; कारण धार्मिक नीतिअनीतीच्या कित्येक क्षुल्लक वत्पना साहित्यसूर्याच्या प्रखर सत्य प्रकाशापुढें—त्याच्या उज्ज्वल तेजापुढें—पार वितळून जातात हा अनुभव कोणास नाहीं ! म्हणून कानडी साहित्याचा उद्धार व्हावयाचा असेल तर त्यांत प्राचीन द्रविड संस्कृतीचे परिष्करण व अंतर्भाव अवश्य झाला पाहिजे. नसत्यस त्यात मूलग्राही जिवंतपणाच रक्षणार नाहीं !

आधुनिक कवि व त्यांचे टीकाकार

वर्तमान कानडी काव्याकडे सर्भोवार नजर फेंकली तर असें आढळतें कीं, तरुण कवींचा ओढा जुन्या घर्तींची वीरशृंगारादि रसार्ची महाकाव्ये किंवा पौराणिक खंडकाव्ये रचण्याकडे नसून, त्यांच्या आकाक्षांची प्रतिबिंबे सुनीतें, भावगीतें (Patriotic poems) व वस्तुस्थितिनिदर्शक (Realistic) निसर्गवर्णनाचीं कवने रचण्याकडे आहे. त्याबरोबरच प्राचीन वृत्तदर्पणकारांनीं घालून दिलेले वृत्ताचे नियम झुगारून हे कवि सुनीतें, इग्रजींतील विनावृत्त कवनें (Blank verse), गद्य काव्ये इत्यादि रचीत आहेत. साहित्य काय, काव्य काय, त्याची स्फूर्ति लेखकाच्या आंतरात्मिक सद्भावनाचा उद्रेकच दर्शविते. या दृष्टीनें अवलोकन केल्यास, सामाजिक आर्थिक व राजकीय विषम परतंत्रता झुगारून देण्याची आजच्या कवींची हृदयाची तीव्र तळमळ, सामाजिक किंवा राजकीय विषम प्रकारांबरोबरच काव्यवृत्ताचे व नियमांचे जुने प्रकार गुंडाळून ठेवून आपल्या सळसळणाऱ्या भावनाना वाचा फोडण्यासाठीं धडपडते व जोरजोरानें बाहेर उसळी मारूं लागते यांत नवल कसलें ? म्हणून टीकाकारांनीं अशा तरुण कवींचा उत्साहभंग करण्याचें पाप जोडूं नये; त्यांच्या उच्च ध्येयाच्या भरारीची होता होईल तों तारीफच करावी आणि त्यांचें काव्य स्वातंत्र्यापासून पुढें उच्छृंखल व नियमरहित होऊं नये म्हणून त्यास प्रेमानें उपदेश करावा. जुन्या काव्याची मनोभूमिका आज अवश्य नसली तरी त्यापैकीं काहींचे तरी सूक्ष्म ज्ञान आधुनिक कवींस व्हावें म्हणून जाणत्या साहित्यभक्तांनीं व्याख्यान-संभाषण-लेखनद्वारा त्यांच्यात योग्य जागृति उत्पन्न केली पाहिजे. पुढें त्यांच्या यौवनापासून प्रसवणाऱ्या उद्दाम विचाराना स्वतःच्या अनुभव-निरीक्षणांचे धक्के खाण्यास आणि जगाचें सूक्ष्म तारतम्यानें अवलोकन करण्यास त्या सर्वभक्षक कालास मुभा दिली पाहिजे. कारण कोणाचीहि नैतिक व बौद्धिक उन्नति शाश्वत व्हावयाची असेल तर ती सावकाशीनें व अतर्मुख रीतीनें झाली पाहिजे. वरकरणीं वाह्य उपार्थींपासून ती होणे जितकें सोपें तितकेंच तें क्षणभंगुर होय. हा अढळ सिद्धांत चोखदळ पण निष्ठुर टीकाकारांनीं ध्यानांत आणल्यास त्यांचे व कमी दर्जाच्या प्रतिभाशून्य

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कवीचे असे उमयतांचेहि प्रयत्न निष्फळ होणार नाहीत; आणि कानडी सारस्वतातील काव्यौघ पूर्वाप्रमाणेच धीरगंभीरतेने दुयडी तुडुंब वाहून तो बहुताचीच काय, पण सर्वांचीहि अंतरे राखण्यास व तोषविण्यास समर्थ होईल यात शंका नाही.

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि*

उत्तर कानडा जिल्ह्यातील सुंदर प्रदेश एकवार पहावा म्हणून मला फार इच्छा होती. ती सफल होण्याचा योग आज साधला म्हणून कारवारच्या स्वागतमंडळाचा मी फार आभारी आहे.

अचल पर्वत व गंभीर सागर

तुमच्या उत्तर कानडा जिल्ह्यातील सद्याद्रोच्या रागा म्हणजे समुद्राला आपले पाय भिडवून राहिलेले जणू स्थिर राक्षसच ! समुद्र व पर्वताच्या रागा जणू प्रकृतिरूपी देवीची जुळी मुल्लेच ! या दोहोंच्या जीवनात दोन मोठ्या तत्वांचा आविष्कार आहे ! पर्वतांच्या रांगा, अचल नियमांच्या जणुं थोरल्या भिंती; सागर, अनंत स्वातंत्र्याचा प्रपंच ! या दोहोंचा सुंदर संगम जेथे झाला आहे असा तुमचा प्रात पुण्यशाली नव्हे तर काय ! आमच्या संचाराला आड येणाऱ्या या नियमाच्या व रूढींच्या पंक्ति दाटून खाली उतरून आल्याविना स्वातंत्र्याचे दर्शन आमच्या डोळ्यांना सुलभपणे साधणार नाही. आतां माझे म्हणणे असें नव्हे कीं, नियम केव्हाहि

* सतराव्या कर्णाटक साहित्यसंमेलनाचे अधिवेशन दिसेंबर १९३१ च्या अखेरच्या आठवड्यांत कारवार येथे यशस्वितेनें पार पडले. या प्रसंगी कविसंमेलनहि भरलें होते. कविसंमेलनाचे अध्यक्षस्थान बेगळूरचे प्रसिद्ध कानडी कवि प्रो. व्ही. सीतारामय्या, एम्. ए. यांनीं मंडित केले होते. त्यांनीं छापील भाषण तयार न करतां केवळ स्फूर्तीनें जे भाषण केले ते फारच उद्बोधक झाल्यामुळे काव्यप्रेमी मराठी वाचकांसाठीं त्याचा सोपा मराठी अनुवाद केला आहे.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वाईट म्हणून; परंतु पुष्कळ काळपर्यंत त्यांच्या पाशातच बाधून घेतल्यास स्वातंत्र्याच्या अनुभवाचाच विसर पडतो व तो हळूहळू लोप होत जातो. आणि सत्याला स्वातंत्र्य हे एक मुख व अंग आहे याचाहि विसर पडू लागतो ! असे झाल्यामुळे चांगल्या वस्तूच्याहि उत्कर्षास आणि चलन-वळनास आडकाठी बसते आणि ती वस्तु चांगली असूनहि स्वातंत्र्याचा मार्ग सुकर करू शकत नाही.

कारवारचें सौंदर्य

खरोखर तुमचा गांव किती सुंदर आहे ! मी अशी कल्पना करीन की, सह्याद्रीने आपल्या प्रीतीची मुले म्हणून तुम्हांस आपल्या पायथ्याशी रहाण्यास स्थान दिले ! परंतु आपल्या अचल धैर्यामुळे तुम्हीहि अचल व निर्भय होऊन हळूहळू जीवनाचे दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्याचे मुख विसराल की काय या भीतीमुळे त्याने आपल्या सागरबंधूशी हितगुज केले आणि तुमच्या दृष्टीसमेत तो निरंतर नवीन नवीन रूपे धारण करून हंसेल सागडेल अशी खास व्यवस्था केली ! लहान लहान पर्वतरूपी स्वयंसेवक वारंतेत दुतर्फा उभे करून सागराचे तो स्वागत करीत असला पाहिजे ! म्हणून मी म्हणतो की, तुम्ही लोक खरोखरीच इतके भाग्यवंत आहात की तुमच्या प्रातात नियम व स्वातंत्र्य याची शुभ सागड जुळून आली आहे ! अशा नियम स्वातंत्र्याच्या संगमस्थानी कारवारात कानडी कवि-संमेलन भरणे म्हणजे ही कांही सामान्य संघटना नव्हे ! तीत ध्वनीचा समावेश झालेला आहे; आणि ती आमच्या साहित्याच्या प्रपंचाच्या उज्ज्वल भाविण्यास सूचकच आहे !

आजच्या कवितेचा काल

आजपर्यंत कानडी कविता केवळ प्राचीन संप्रदायानेच जन्वडली गेली होती. कोठे कोठे कानडी लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या प्रीतीमुळे कानडी कविता नवीन तानात नटून नाट्य करीत असताहि, ती बहुतेकरून जुन्या नियमांच्या बधनानाच जखडून खिळून गेली होती ! परंतु आतां काळ झपाट्याने बदलत आहे ! त्याबरोबर जीवनाची तऱ्हाच बदलत आहे ! नवनवीन संपर्कांमुळे नवीन दृष्टि आली आहे. सौंदर्याच्या अभिनव तऱ्हा, विविध

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

काव्यरसांचे अनुभव, पवित्र रुचि इत्यादि प्रकार आमच्याकडे क्षपाट्याने येत आहेत. पुष्कळ दिवसांच्या निर्वंधामुळे कवींचे हृदय कोमेजून गेले होते; त्याला आतां आपल्या निजसामर्थ्याची जाणीव झाली असून बाहेरील स्वातंत्र्याच्या संचारामुळे आपणहि जागृत होऊन त्याच्याशी समरस होऊन कृतार्थ व्हावे म्हणून आंत ऊर्मी उठत आहेत ! रूपात, रीतीत, आशेत, साधनांत, जिवात, रुचीत, रचनेत, तानाच्या नृत्यात व ताडवात, ध्वनीच्या मधुर विलासात, सर्व ठिकाणी—आपल्या स्वातंत्र्याच्या इच्छेप्रमाणे वर्तन घडावे अशी तीव्र संवेदना उत्पन्न झाली आहे.

काव्यांतील जुने-नवे

एका दृष्टीने विचार केल्यास साहित्यात काय, काव्यात काय, हे जुने ते नवे असा नव्याजुन्याचा भेदभाव नाही ! जुन्या काळचे जुने, आजचे नवे, अशा तऱ्हेची भावना सर्वथा उचित नव्हे ! ख्रि. श. नवव्या शतकांत उत्पन्न झालेले एखादे काव्य आज उद्या किंवा कालकालींहि नवीनच भासू शकेल ! आजच लिहिलेली कविता तींतील सत्य किंवा सत्यत्व पडताळू जाता फारच जुन्या विचारांची वाटू शकेल ! म्हणजेच दिसते ते नवीन सर्व काही खरोखर नवे नव्हे; तसेच सर्व जुनेहि तसे जुने नव्हे असे म्हटल्याप्रमाणे झाले. जे साहित्य मानवी हृदयाच्या घटना सरस रीतीने विशाल दृष्टि बाळगून सर्वतोमुखाने चित्रित करते, आणि त्यांतील सूक्ष्म संवेदना, त्यांतील सुखदुःखे व आवेग यथार्थपणे प्रतिबिंबिते, असे साहित्य, मग ते भाषारीतीत नवीन असो, जुने असो,— जिवंत व अमृतच होय ! वास्तविक कवि काय करतो ! आपल्या कालांतील लोकाविषयी व घटनां-विषयी काव्ये रचतो. आपल्या कालांतीलच भाषाशैली, संप्रदाय इत्यादि पद्धतींना अनुलक्षून कवने रचीत असला तरीहि तो सूक्ष्म रीतीने सर्व कालाला सहज व मानवी प्रपंचाला सामान्य अशी एक प्रकारची अद्भुत रसाची सृष्टि आपल्या प्रतिभेच्या योगाने रचून त्याबरोबरच सौंदर्याचा सारीपाट खेळत असतो. जगांतील शुभ आवेशांची तो आशा करितो आणि आनंदाने फुलून त्यांचे गान करितो. त्या समर्थी त्याच्या प्रतिभेला जे सौंदर्य चमकून जाते ते तो आपल्या बुद्धीच्या पिंजऱ्यांत क्षणिक कोंडून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

ठेवतो. आणि पुढे त्यास एक भव्य मंदिर बांधून देऊन ते तेथून च्युत न होईल अशा रीतीने कालाच्या अतापर्यंत सहृदय जनांचे सात्त्विक रजन करील अशी तरतूद करण्यास निःस्वार्थपणे झटतो. अशा कवीने आपल्या कालीनाना मात्र पटण्याजोग्या गोष्टी लिहिल्या असत्या, तर त्या त्या काळा-नंतर साहजिकच लोप पावल्या असत्या. इतर कालाच्या लोकांना त्याचा अर्थ कळला नसता किंवा त्यांतील विचारसरणीहि त्यास पटली नसती. म्हणून खऱ्या काव्याचा मोठा गुण हा की, त्यात कालातीत, देशातीत, मानवी वर्गांना समकालीन होऊन संतोष उत्पन्न करण्यास समर्थ आणि त्यासर्वेच सर्वांच्या मनोमंदिरात एक प्रकारची उच्च उत्तानता साधणारा सत्यपूर्ण संदेश असतो.

काव्य, जीवनाचे प्रतिबिंब

साहित्य काय, किंवा कोणतीही कला काय, सभोवतालचा जीवनक्रमच ती वर्णिताना. ज्या रीतीचे जीवन असेल त्या रीतीचे काव्य प्रसवेल. त्यांत जर आवेश असेल तर यांतहि आवेश आलाच पाहिजे ! त्यांत ओज नसल्यास अर्थात् यांतहि ओज चमकणार नाही ! सर्व जिवंत कालात आणि देशांत अत्युत्तम नसले तरी दुसऱ्या प्रतीचे काव्य विपुल आढळतेच. जन्मला, झोंपला, कांहीहि कीर्ति साधली नाही, एके दिवशी कोणास ठाऊक नसतां मेला, अशा प्राण्यांना जिवंत ही पदवी कशी लावता येईल ? श्वासोच्छ्वास केल्यामुळेच कोणत्याहि प्राण्याला जिवंत असे म्हणतां येणार नाही ! जाणीव, सहसंवेदना, उत्साह, वीर्य, साहस यांच्या अस्तित्वाशिवाय जगणे म्हणजे जिवंतपणे जगण्याची थट्टा करणेच होय ! ज्या जीवनात चैतन्य खेळत आहे त्यांतील प्रत्येक भाव व आशा श्रद्धेने युक्त असून कार्यमुख असतात, वर्तन झीलपूर्ण असते आणि ध्येय उन्नत असते. अशा आवरणात शास्त्र, कला, चर्चा, कार्यांचा उत्साह, सिद्धता यांचा उगम होतो आणि तीं जीवनाची ज्योत प्रकाशित करतात. अशा जीवनांतूनच काव्याला पूर्ण आवेश मिळावयाचा असतो. म्हणून मोठमोठे उत्साह, संतोष, संकटे व समारंभ नसल्यास मोठमोठी काव्ये उद्भवणे अशक्यच.

स्वानुभव व वास्तव यांची कसोटी

प्रत्येक कालांतील कवि तरी काय करतो ? आपल्या डोळ्यांपुढील प्रपंचा-

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

चेंच कवि वर्णन करीत असतो. त्याला प्रतिभेच्या योगाने काव्याचा आवेश व अनुभवाचा परिपाक तो जोडीत असतो. कोणीहि असेना, स्वतःच्या अनुभवास जे कांही येत नाही ते तो चांगल्या रीतीने वर्णन करू शकतच नाही! समुद्र किंवा युद्ध प्रत्यक्ष न पाहिलेला इसम जर त्याचे काल्पनिक वर्णन करू लागला तर त्यात कितपत सत्त्व उतरेल ? बरे, इतकेंही करून तो वर्णनच करू लागला तर त्यांत जीवकळाच उतरणार नाही ! आपल्या कृति कितीहि सरळ किंवा सरस लिहिल्या, त्यांत अत्यंत मृदु विन्यास केला, त्यांत मधुर तानांची कितीही सुंदर आदोलने घातली, तरी अशा कल्पक कवींच्या काव्यांत जिवाची खरी खुरखुर, तळमळ किंवा सहकंप उद्भवणार नाही ! म्हणूनच कोणत्याहि देशातील किंवा कालांतील कवि झाले तरी केव्हाहि आपल्याच कालातील आपल्या अनुभवाच्या विषयांनाच अनुलक्षून काव्ये रचतात; तसें करणेच आपला धर्म व आपले कर्तव्य असे ते मानीत असतात. आपापल्या अनुभवाचा मार्ग धरून दुडुदुडु धांवण्याचा प्रयत्न करणे व त्यांत जीवकळा घालून गान करणे म्हणजेच त्यांचे स्वातंत्र्य ! आपण पाहिलेले, ऐकलेले, अनुभवलेले सर्व ज्ञान कवि एकत्र करतात आणि त्यास आपल्या प्रतिभेची पुटे देतात. तेणेकरून हर्षाने ते फुगतात आणि कलेचा रस व सृष्टि त्यांत घालतात. आपल्या शिक्षणाच्या संस्कारामुळे संपादिलेले सारे कौशल्य त्यांत एकत्र करून जे गीत ते रचतात त्यास काव्य म्हणतात. आतां काव्याच्या अणुपरमाणूंचे असे विघटन किंवा विश्लेषण करणे एका दृष्टीने सद्दोष व असत्यच होय ! कारण काव्याच्या निर्मितीत प्रतिभेचा भाग इतका, कथावस्तूचा भाग अमुक, रचनेच्या कौशल्याचा भाग इतका, सात्त्विकतेचा आवेश अमुक, त्यातील छंदोरचना इतकी, येणेप्रमाणे प्रमाणाने पृथक्करण व मिश्रण करून कोणीहि कवि झाला तरी काव्य निर्मात नाही. आवेशाच्या सामुग्रीने प्रतिभा उद्दीप्त होऊन तिचा पाक होतो, ती शिजते, आणि एक प्रकारचा रस बमल्यानंतर तो पुनः कवींच्या मनांतच जिरतो, तेथे नाट्य करतो, तांडव करतो, आणि सतत ध्वनि उत्पन्न करणाऱ्या एक प्रकारच्या नादाच्या प्रपंचांत किंवा ब्रह्मांत तो विलीन होऊन एकतानतेच्या एका विशिष्ट लयांत एकरूप होतो, आणि आपल्याच

वाङ्मय, लेखन व जीवित

एका विशिष्ट रीतीत संपूर्णपणे एकजिनसी रूप धारण करून अतःस्फूर्ती-मुळे बाहेर पडून रसिकांचे हृदय रिझविण्यास समर्थ होतो. वास्तविक असे काव्य वाचून व ऐकून नंतरच आम्ही त्याचे विमजन करतो आणि त्यांत प्रतिभेचा अमुक भाग, रसाचा अमुक भाग इत्यादि काव्यचर्चा करीत असतो. तरीहि अशा काव्याचे अंतरंग असेच आहे, येथेच आहे असे टासून सांगणे कठिण. काव्यातील विषय, शैली, रूप, छंदोरचना, याचा परस्परसंबंध देह आणि आत्मा याच्या संबंधाप्रमाणे. तो प्रत्येकी फोडून दाखविणे शक्य नाही ! त्या त्या भागाचे विच्छेदन करू गेल्यास काव्याचा आत्मा केव्हाच उडून जाईल !

प्राचीन व अर्वाचीन दृष्टिकोनांतील फरक

प्राचीन कवींनी आपल्या काव्याकरिता आपणांस इष्ट अशाच कथावस्तु निवडून घेतल्या; आपल्या अनुभवानी त्यांचे पोषण केले; त्यांच्याविषयी गान केले; आणि प्रपंचाला दिव्य साहित्याच्या दानाची जोड दिली. अशा कवींचा काल त्यांच्याबरोबरच गेला ! परंतु आज आमच्या सभोवती प्रपंचाचा रीतीतच मोठा फरक झाला आहे. इतका की, पन्नास वर्षापूर्वी जिवंत असलेले आमचे आज पणजे आज पुनः येथे अवतरल्यास या प्रपंचातील बहुतेक भाग ओळखूहि शकणार नाहीत ! आमचा आकार, वर्तन, अभिप्राय यापैकी कशाचाहि त्यास नीट अर्थ लागणार नाही ! आजच्या पिढीचा उत्साह, भक्ति वगैरे पाहून ते आश्चर्य पावतील ! त्यांच्यापेक्षा आमचा प्रपंच जास्त विस्तृत झाला आहे, विविध घडामोडीत आणि पारतंत्र्याच्या पाशात तो जास्त जास्त अडकत आहे, आणि त्यांतून बाहेर सुटून येण्याकरिता पंख फडफडावून धडपडत आहे ! अखंड मानवी प्रपंच आज आमच्या डोळ्यांपुढे उभा रहात आहे आणि आमचे सर्व संशय नाश करीत आहे. आमच्या बाहूंना जोराचे स्फुरण देऊन वीरवृत्तीला पोषक असे उच्च वातावरण निर्मात आहे आणि कवीचे मन आपल्या बाजूला वळवून आपल्याबरोबर धैर्याने उभा राहून निर्वाह कर, म्हणून तो कार्नीकपाळी ओरडून सागत आहे ! आजच्या आशा-निराशा, आवश्यकता, कार्याच्या रीति, जीवनाचे दैतूच निराळे ! ते केवळ आमचेच होत असे आम्ही मोठ्या अभिमानाने

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

म्हणतो. म्हणून माझे सागणे इतकेच की, आमच्या कृति आमच्या जीवनाची प्रतिबिंबे असावीत.

आमच्या कालांत काय कमी आहे ?

आणि म्हणून असे म्हणू की, आम्ही प्रथम आंमंच्या कालाचेच आहो. आणि नंतर पाहिजे तर दुसऱ्या कालात प्रवेश करू शकू. आमच्या कवनाचा आवेश आमच्या आजच्या प्रपंचाच्या प्रश्नांमुळे, विघ्नांमुळे, उत्साहाच्या साधनांमुळे, संतोष-उत्साहांमुळे, पराजय व निराशा यांच्यामुळेच उत्पन्न होईल; त्याच्या गौरवांमुळेच आमच्या काव्यांना गौरव येईल. हें सोडून आम्हास परिचित नसलेल्या दुसऱ्या एखाद्या घटनेस आम्ही चिकटू पाहिल्यास तेथेंकरून आत्मवचना केल्याचें पाप मात्र आमच्या माथा बसेल ! खरेंच, आजचें जीवित सोडून आम्ही दुसऱ्या अद्भुत घटनासाठी हुडकीत का जावें बरें ? वर्तमानकाली रहाणाऱ्या आमच्यासाठी ईश्वराने पाहिजे ती भरपूर साधने निर्माण केलेली नाहीत काय ? आम्हांसहि अग, हात-पाय, डोळे, कान, नाक हीं नाहीत काय ? मन व जीभ नाहीत काय ? आमच्या प्रपंचातहि पूर्वीप्रमाणेंच प्रातःकाल, संध्याकाल, चंद्र व सूर्य, विविध रंगच्छटा, सावली, उन्ह, तारारूपी अग्निकण, हिमरूपी अश्रूंचे सर, इंद्रधनुष्यरूपी तापलेले सुवर्ण, हीं शोभिवंत होऊन प्रकाशतच असतात ! पूर्वीप्रमाणेंच पानें, फुलें, फळे, लता, पक्षी, मृग, नदी, सरोवर, सागर याचा सुंदर प्रपंच आमच्याहि कालात आहे ! विशाल समुद्राचीं पाळें पूर्वीप्रमाणेंच आवेशाने घोष व गर्जना करीत पाढरा फेण बाहेर फेंकतात आणि एक प्रकारची गंभीर मोहकता उत्पन्न करून आजहि आमच्या डोळ्यांचें पारणें फेडतात ! मानवी हृदय पूर्वीप्रमाणेच ज्ञान-अज्ञानात, राग-द्वेषांत, उन्नति-अवनतींत, गटंगळ्या खात किंवा बुडत एकसारखें नवरसांच्या सृष्टीला उपकरणांची सामग्री पुरवीतच आहे ! असें असतां आम्ही दुसऱ्यांच्या उसन्या डोळ्यांनीं पहाण्याचें पाप का करावें ? त्यांच्या बुद्धीच्या पिंजऱ्यांत स्वतःला कोंडून घेऊन कां पाहिलें पाहिजे ? त्यांच्या भावांचे दास कां झालें पाहिजे ? म्हणून आम्हांस दिसणारीं दृश्ये आम्हीच चित्रण करू. आमच्या कालातहि शृंगार नाहीत काय ? हरएक बाबतींत मोकळीक व स्वाधीनता

वाङ्मय, लेखन व जीवित

लामण्याविषयी घडपड करून-होईल तें होवो-परंतु त्यांची सिद्धि मिळवूंच मिळवूं म्हणून निश्चल निश्चपानें पुढे पुढें जाण्यास घडपडणाऱ्या आमच्या अनतेत आज वीरवृत्तीचा लोप झाला आहे काय ? शौर्याचें वैभव दृष्टीस पडत नाहीं काय ? अन्याय, काठिन्य, संकटें, याच्यामुळे गर्हिवरून येणारी करुणा व शोक नाहींत काय ? सुंदर हास्याला स्थान नाहीं काय ? एकाच दिवशीं शंभर भयानक प्रसंगांनीं परिपूर्ण अशा एखाद्या अद्भुत कथेची घटना आमच्या कानीकपाळी कधीहि ओरडत नाहीं काय ? हृदय उलटें पाडून, पिळवटून काढून, त्याचा आंतल्या आत दाह होईल अशी स्थिति घडवून आणणारे व्यथा, संशय, प्रवृत्ति, युद्ध इत्यादि प्रकार आजहि नाहींत काय ? त्याच्याविषयीच आमचे कवि आजकाल कवनें रचितात. यांची जाणिव नसलेले-याचें वर्णन करण्यास असमर्थ असलेले-आपणास अपरिचित आणि दुसऱ्या कोठल्याहि घटनेशीं सबद्ध असा प्रपंच कसा वर्णिलील बरें ? आमच्या कल्पनांना आधार किंवा पाया म्हटला म्हणजे आमच्या नित्य जीवनाचा प्रपंच. या प्रपंचामुळेच आम्हास इतर प्रपंचाचें स्वरूप व ज्ञान कळण्याचें आहे. आणखी एक पाऊल पुढें टाकून आम्ही असेंहि कां म्हणूं नये कीं, कशाचें वर्णन केलें तरी कोठेहि आम्ही आमच्या अनुभवाच्याच घटना वर्णन करीत राहूं.

जुन्या काव्यांतील ठराविक शृंगाररस

आतां आम्ही मागील काव्याकडे दृष्टि फेंकली तरी आम्हांस काय दिसून येतें ? त्या काव्यातील कथावस्तु कोणत्या ? कोणी राजे, त्याचीं राज-घराणीं, त्याचीं दुःखें व सुखें, अभिसार, विरह, भोग, पुराण, इतिहास, धर्म, बोध, ऋषि, मुनि, योगी अशाचीं वर्णनें, दिव्यात्म पुरुषांच्या जन्म-कथा, नीतिविषयक विचार, राजाचीं युद्धें, भक्ति, वैराग्य, -बहुतेक यांच्या आविष्कारातच तीं काव्यें संपून जात असत; जीवनाचें चिह्न त्यांत विशेष रीतीनें प्रतिबिंबित केलेलें नसे. सर्व प्रवृत्ति पचवून घैर्यानें जीवन केलें पाहिजे म्हणून वाटणारा एक प्रकारचा निर्धार तितक्या तीव्रतेतें जुन्या लोकांना जाणवत नव्हता ! त्या काळीं ते शांतीच्या मार्गें लागले होते व वैराग्याला तेव्हां जास्त किंमत होती ! त्याची सुखभोगविषयक अभिलाषाहि

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

एका विशिष्ट प्रकारची होती ! आमच्या कालात त्या तऱ्हेचें राजकीय सामाजिक किंवा आर्थिक आवरण नाही ! आजच्या कालात उत्तम ठरलेल्या अनेकाना जुनीं पुराणें व इतिहास याजविषयीं पूर्वीच्या लोका-इतकी श्रद्धा राहिलेली नाही ! आजचें जीवन पूर्वीच्या इतपत विरक्तिमुख नाही ! आता असें म्हणतां येईल कीं, भोगांत सुद्धां एक प्रकारचें नावीन्य व स्वातंत्र्य हुडकण्यासाठीं आजचे लोक धडपड करीत आहेत ! मनाच्या कण्ठ्यात ज्या अनेक सत्प्रवृत्ति उगम पावतात त्यांना सतत पायबंद घालणें जीवनाच्या आरोग्याला विघातक आहे किंवा कीर्तीला बाधक आहे हें आज कळूं लागलें आहे ! बाहेरच्या नित्य व्यवहारात परस्पर स्नेह, राजकीय स्वातंत्र्य, सर्वोविषयी समदृष्टि, एकमत, समता, सहानुभूति, हृदयाचें विशालत्व, याजविषयी समाजांतील जनाना ज्याप्रमाणें एक प्रकारची उत्कंठा वाटत होती तशीच ती मानसिक व्यवहारातहि त्यांना आज वाटत आहे ! वेद, धर्म, शास्त्रें यातहि आपणास प्रामाणिकपणें वाटणारे संशय उचलून धरून, त्याजविषयी चिकित्सा व चर्चा करून, त्यांतील गूढ तत्त्वे उकलण्याकरिता आजची पिढी प्रयत्न करील. चार्वाकापासून तों वेदांताचे अनेक सिद्धांत प्रस्थापित केलेल्या तत्त्वविदांच्या वंशजाना—यमाचा पाठलाग करून, त्यास जर्जर करून त्याजकडून सत्याची माहिती काढू शकलेल्यांच्या वंशजाना—अशा प्रकारच्या योजनेचें स्वातंत्र्य असणें इष्ट नाही असें म्हणल्यास कोण गप्प राहिल ! केवळ आचारालाच अंधपणें चिकटून ‘आचार म्हणजेच धर्म’ असा हट्ट धरून बसणाऱ्यांना मात्र हें वर्तन नास्तिकता किंवा अधिकप्रसंग असें दिसले, तरी आजची पिढी दुर्दम्य श्रद्धेनें युक्त होऊन धर्माचें खरें व वास्तविक स्वरूप आपापल्या बुद्धीला निश्चित पटण्याच्या धैर्याने तसा स्वतंत्रपणें प्रयत्न करीतच आहे. आजचे तरुण एखादी घटना चारित्रिक दृष्टीने पहातात; विमर्षेच्या दृष्टीनें पडताळतात; विषयांचा तोलनिक अभ्यास करून आपल्या आजच्या संप्रदायांस परस्परतारतम्यें योजून आणि त्यांचा खोल विचार करून परीक्षा करतात. धर्माला धर्माचीं निजतत्त्वे योजण्यांत गुण कोणता ! त्याचा डोळे मिटून अंगीकार का केला पाहिजे ! स्वर्ग आणि नरक खरोखर आहेत काय ?

वाङ्मय, लेखन व जीवित

शुचि जीवनाचें खरें लक्षण कोणतें ! प्रपचाचे थोडक्यात सार काय ! असे आपणच प्रश्न विचारून त्याचें निवारण करण्याकरितां निरंतर प्रयत्न करीत असतात. आता पूर्ण विचाराती त्यांस धर्मविषयक कित्येक जुन्या कल्पना किंवा सिद्धात पटतील, नाही असें नाही. तरीहि आजच्या पिढीचा विशेष हा की, आपणास योग्य दिसणाऱ्या रस्त्यानें ती धैर्याने आक्रमण करण्यास कचरत नाही आणि त्यांतील सत्य हुडकून तें आपल्या रक्तांत भिनाविण्यास पराकाष्ठेचे प्रयत्न केल्यावांचून रहात नाही ! त्याचें म्हणणें असें की, आपल्याला पटून आचरण्याचा धर्म सर्वथा आपलाच असला पाहिजे. आज कोठेहि दृष्टि फेंकली तरी त्याच्या सभोंवार अगाध समस्या विघ्ने आणि असंयद्ध घटना याचाच सुकाळ दिसून येतो ! न संवणारे, न उकलणारे संदेह उत्पन्न झालेले दृष्टीस पडतात !

“Wandering between two worlds, one dead,
The other powerless to be born,
With nowhere yet to rest my head.”

भावार्थ—“मी जणू दोन जगांत वावरत आहे, एक मृत अवस्थेत आहे, आणि दुसरें जन्म घेण्यास असमर्थ आहे—मला डोकें टेकण्यासहि आधार नाही !”

या कवनात म्हटल्याप्रमाणे दोन संस्कृतींच्या या संक्रमणावस्थेत भावसंप्रदाय, सिद्धात, वगैरे गोष्टीत परस्परसंगति व मेळ नाहीत—किंबहुना त्यांत विसंगति व विरोध आहे—असें पाहून ते भीतीनें कातर झाले आहेत ! त्याचा समन्वय कसा करावयाचा ? कोणतें खरें ? कोणतें खोटे ? या परस्पर द्वंद्वामधील खरा धर्म ओळखावयाचा कोणता ? त्यातील हुडकण्याजोगें लक्ष्य कोणतें ? म्हणून आपल्याशीच तीव्रतेनें विचारणा करीत आहेत ! म्हणून आजच्या सर्व प्रक्रियांत व कार्यरंगांत सत्याचा शोध एकसारखा लागलेला दिसतो आणि त्याच्या मदतीला अजून तितपत स्वतंत्र नसलेली विचारस्वातंत्र्याची दृष्टि धांवत असते. आणि पुढें हीच दृष्टि साहित्याला आणि साहित्यशाखेचें अतिसुंदर पुष्प जी कविता यानाहि लागू पडल्यास त्यांत आश्चर्य वाटण्याचें कारण नाही.

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

जुने ते सर्व सोनें नव्हे !

मुख्यतः सागण्याचा आशय इतकाच की, जुन्या रीति, जुने नियम नीति व बंधनें आज पुरत नाहीत ! त्यात सार असलेल्या गोष्टी निवडून काढून इतर अपयोजक केरकचरा झाडून दूर बाहेर लोटला पाहिजे ! त्याचा उपयोग आजच्या जीवनाच्या प्रयोजनाला व साधनाला योग्य रीतीने भरपूर करून घेण्याकरितां प्रयत्न चाललेले आहेत. आम्ही प्रेत अशुचि म्हणून जाळून भस्म करितों; परंतु तेच मनोराज्याचीं प्रेतें बाळगणें शौच्याला खास साधक नव्हे ही गोष्ट विसरून चालणार नाही ! खरोखर जुन्या व नव्या जीवनविषयक ध्येयांतच किती मोठा विरोध दिसून येतो बरे ? तुम्हांला ठाऊकच आहे पूर्वकालीं प्रपंचात वैराग्याला आणि शांतीला किती गौरव होता तो. त्या लोकाना खाण्यापिण्याला पाहिजे तितकें होतें. बाहेरील कोणतीहि आपत्ति त्यांस शांतीपासून दळविण्यास तितपत समर्थ होत नसे किंवा त्यांच्या जीवनाच्या क्रमाला दुसरी दिशा दाखवूं शकत नसे. असतील तितके दिवस सुखानें कंटून, गाढ विचार करून, या संसाराचा शेवटीं कंटाळा आला म्हणजे त्याची असारता पाहून त्यातून सुटका करून घेण्याकरितां पूर्वींचे लोक प्रयाण करीत. संसाराची सारता-असारता केवळ बुद्धिगम्य ज्ञानानेंच जाणून त्याजविषयी वासनाच उद्भवून न देता प्रपंचाचा त्याग करणारेहि कित्येक होते ! त्या कालच्या जीवनात प्रत्येक अंश एखाद्या संपूर्ण अवयवाप्रमाणें दुसऱ्याशीं संलग्न होता. म्हणून त्या काळची शांति किंवा वैराग्य हीं समग्र नागरिकतेचीं ध्येयेंच होती !

शांतीच्या मार्गे प्रवृत्तिपर लोकसेवेचा 'गुप्त पोलीस'

अशा प्रकारचें जीवन आज लोपलें आहे हें उघडच दिसतें. जीवनांतील सुख काय ? दुःख काय ? उत्साह काय ? खंती काय ? सत्य काय ? मिथ्या काय ? याजविषयी ज्याचे विचारच पोंचत नाहीत अशा कोवळ्या मुलांपुढें वैराग्याचें ध्येय ठेवणें हा न्याय कोठला ! सभोवार दृष्टि फेंकल्यास आमचा देश परकीयांची भोगभूमि झालेला दिसत आहे आणि म्हणून आम्हास सदैव यातना होत आहेत ! ऐश्वर्यांत, कार्यदक्षतेत, युक्तीत, सत्त्वांत आणि नयांत सर्वव्यापक झालेल्या पाश्चात्य राष्ट्रांतील जनाना पाहून आणि

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्यांच्या रीति, नीति, सुख, सौकर्य इत्यादि पाहून या असमान पार्श्वभूमीवर आपापली हीनदीन स्थिति—उठून दिवणारी—पहाणाच्या आजच्या जनाना वैराग्याचा बोध करणे न्याय्य होईल काय? ते एक असो, असार म्हणून परमार्थाने कळेतोपर्यंत तरी हे जीवन ससारच नव्हे का! कळण्याचा काळ येईल तेव्हा कळण्यास समर्थ असलेल्यांना कळायचे तें कळो! त्यांना खरोखर तत्वाचें आकलन झाल्यासच त्या विरक्तीची किंमत; नसल्यास नाही! विरक्तीला एकच मुख आहे का? जीवनांत मध्ये गुरफटूनहि विरक्ताप्रमाणें विळसणारी विरक्ति ही एक प्रकारची आहे; तर कावेचीं भगवीं वज्रे धारण करून संन्यासाचा आश्रम स्वीकारणारी विरक्ति दुसऱ्या प्रकारची! या दोहोपैकी बहुतेक जनाना यशाचें साधन होण्यास योग्य अशी विरक्ति पहिल्या प्रकारचीच होय! आजच्या प्रपंचात सुख नाही काय? सौंदर्य नाही काय? त्यागवृद्धि नाही काय? सौजन्य-सौहार्दाचें अस्तित्व नाही काय? स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, करुणा, औदार्य याचें अस्तित्वच नाही काय? आजच्या प्रत्येक आचारविचारानें श्रेय साधणें शक्य असता, आत्म्याचें ज्ञान करून घेणे सुगम होत असतां, लोकहित साधत असता, धर्माची सेवा करणे सुलभ असतां, या सर्वांचा 'त्याग करा' असें म्हणणें बरोबर असल्याची ग्वाही मन कसें देईल! आतां शांती-विषयी अंमळ विचार करूं. साधनाचें ध्येय म्हणून शांतीला महत्त्व देणें न्याय्यच. प्रत्येकानें तिच्या प्राप्तीचा ध्यास धरल्यास प्रपंचाला सुलभपणें मुक्तीचा लाभ होईल. परंतु अशा प्रकारच्या शांतीत आणि प्रपंचाच्या दिनचर्येत पुष्कळ अंतर आहे. अशा शांतीशी युक्त होणें ठीक होईल. युक्त होऊनहि युक्त किंवा आसक्त नसल्याप्रमाणें असणें हेंच खरें बुद्धितेजाचें लक्षण. विरक्ति ही शांतीची पायरी आहे. विरक्ति न मानणारे शांतीचा ह्वासास कसा धरतील बरें? बरें, शांतीला त्यांनीं एकवार मान्यता दिली तरी तिचें साधन करण्याचा राजमार्ग कोणता? आपआपली शांति प्रत्येकानें साधावयाची असते. ती रानावनात साधता येईल; घरांतहि साधतां येईल! जशी संगत साधता येईल; त्याचप्रमाणें निःसंग आचरणांतहि साधतां येईल! बाहेरील नागरिकता, संकटे, संतोष कसेहि असोत; प्रत्येकानें

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

आपल्या शक्तीला, स्वभावाला, आपल्या जीवनात आलेल्या अनुभवाना अनुरूप अशी साधना केली पाहिजे. ही शांति सुद्धा व्यक्तीच्या जीवनाला मात्र अखेरचें साधन—आत्मशासनाच्या दृष्टीनें अखेरची पायरी—इतकेंच ! तिजपासून प्रपंचाला खरा उपकार व्हावयाचा असेल तर ती केवळ साधन किंवा उपाय म्हणून मात्र राहिल ! परंतु ती ध्येयाच्या पथात येणार नाही ! 'शातम् शिवम्, अद्वैतम्' अशा वचनानी अद्वैत पंथाचे लोक ज्या प्रकारच्या शांतीचे वर्णन गातात, तीत परम सौंदर्य आहे, आनंद आहे; परंतु ती शांति साधणें सर्वांच्या भाग्याच्या वाट्याला येणें नाही ! युगायुगात सर्वसामान्य जनाना अशा शांतीचें महत्त्व मोटमोठे महात्मे दिव्य संदेशद्वारा सागत आले आहेत ही गोष्ट खरी आहे. तरीहि सभोवार पाहिल्यास असें दिसून येत कीं, वर्तमानकाल पूर्वाप्रमाणेच या चिरंतन शांतीला सुदूरच आहे ! आणि जी आजची स्थिति तीच भविष्यकाळाची ! आज आपल्या देशातील अनेक श्रद्धालू लोकांच्या मनांत एक प्रकारची नवीन दृढतेची शक्ति आणि दिव्य सहनशक्ति उत्पन्न झाल्या आहेत ! शांति आणि समाधान-केवळ रूपानेंच शांति व समाधान—वसत असल्यास त्यांच्या मनाचें समाधान होणार नाही; तितक्यानेच तृप्ति उत्पन्न होणार नाही ! प्रपंचातील कष्टांत तसेंच सुखात भागीदार होऊन आपापल्या शक्तीस व बुद्धीस योग्य असा वाटा अवश्य उचलावा म्हणून ते हव्यास धरतात, विश्रांति न घेता श्रम घेतात. बाहेरच्या एखाद्या कृमिकीटकासहि अन्याय, अज्ञान, दारिद्र्य यांचा ताप झाल्यास त्यांना तो सुळींच सहन होणार नाही ! ते कष्ट पाहून त्यांचें हृदय फुटून पाणी होईल ! त्यांचें निवारण करण्याकरितां कंबर बांधणें म्हणजेच त्यांची क्रिया व त्यांचें समाधान. तें कार्य न करतां त्यास शांति मिळणें नलगे. तें कार्य साधत नसल्यास दुसऱ्या उपायानें शांति मिळत असूनहि त्या शांतीची त्यास तमा नसते ! कारण त्याच्या दृष्टीनें शांति हा शब्दच एका ध्येयाची परमावधि नव्हे ! तिच्यापासून लोकहित साधत असेल तर मात्र तिचा स्वीकार करावयाचा किंवा मानावयाचें असा त्याचा उघड वाणा आहे.

विजेप्रमाणें तळपून जाणारी प्रतिभा

परंतु ही स्थिति सर्वांसच सिद्ध आहे असें मात्र म्हणतां यावयाचें नाही !

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कोणीहि का असेना, त्याच्यांत ती सपूर्णतेनें सिद्ध झाली आहे असें म्हणणे काठण ! साहित्यांत किंवा अशाच धर्तीच्या कार्यक्रमात रमणाऱ्या कित्येकांच्या जीवनविषयक आकांक्षांचा किंवा ध्येयांचा अर्थ करू गेल्यास असें दिसून येते की, अशा ध्येयवादी जनांच्या मार्गे राहून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीनें प्रतिभा चेतना देतच असते. अशी ही प्रतिभा कवीना वश असते आणि ती त्यांच्या भविष्यकाळावर उज्ज्वल प्रकाश पाडू शकते. तिचे थोडेसेहि दर्शन लाभलेले भक्त तेणेकरून पुलकित होऊन उज्ज्वल भविष्यकाळाकडे दृष्टि फेंकून जोराने कार्य करित असतात. म्हणूनच कवीना जनतेच्या आशा-आकांक्षाच्या ज्योति असेहि संबोधिता येईल.

सद्भावनांचा परिपोष व अन्यायाची चीड

इहलोक उत्तम गतीच्या परलोकाला एक साधन होय अशा पवित्र विचारानीं युक्त झालेला इसम आपल्या अंतःकरणातील सद्भावनांचा आवेश जनतेच्या कल्याणाकरिता बाहेर फेकतो. असे वृत्तविचाराचे स्वढ म्हणजेच काव्ये होत ! जगातील प्रत्येक निसर्गाच्या घटनेत कवि ईश्वराचा अंश पडताळण्याचा प्रयत्न करित असतो. आणि अनेक तत्वात एकच एक होऊन सूक्ष्मत्वाने नटलेल्या त्या अमोघ शक्तीनें आश्चर्यानें युक्त होऊन वर्णन करतो. खऱ्या काव्याचे एक प्रमुख लक्षण म्हणजे त्यात असंतोषाची जोराची उसळी असावी हे होय. याम प्रतिक्रियेचे काव्य असे म्हणता येईल. इंग्रजीत त्याला Literature of revolt अशी संज्ञा आहे. काव्याचा परिणाम केवळ आत्मिक आनंदातच विरून जाऊ नये. जगार्ताळ अन्याय, असंतोष, आर्तता ह्यांचा परिपोष सन्नास भीषण थैमान घालीत असेतोंपर्यंत कवीला 'शांति' या शब्दाची जाणीव किंवा सहानुभूति कशी भासणार ! तरच तो कवि धन्य आणि तरच त्याचे काव्य जनतेच्या हृदयाचा सारखे भिडून तेथे कालांतराने अखंड स्थान पावेल; एरवीं वरकरणी शांतिपाठाने आत्मवंचना आणि तेथून समाजवंचना केल्याचे पाप मात्र त्याच्या मार्थी वसावयाचे ! When Rome was burning Nero was fiddling ! (रोम शहर जेव्हां प्रचंड आगीनें जळत होतें तेव्हां तेथील नीरो नामक राजा सारंगी वाजवून आपली वैयक्तिक क्रम-

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

णूक साधीत होता !) या वचनांतील न्यायाप्रमाणें अशा कवींच्या कवनांची स्थिति व्हावयाची ! आजच्या काव्यांतील एक ठळक दोष म्हणजे कित्येक कवि वास्तविक घटनांपेक्षा कल्पनेला व गूढवादालाच जास्त महत्त्व देत असतात आणि म्हणून त्यांचें काव्य कित्येकदा कृत्रिम व नीरस होतें.

कवींचा धर्म कोणता ?

धर्माची व्याख्या अनेकांनी अनेक रीतींनी केली आहे. “धारयतीति धर्मः” (जीवनाचें धारण करतो तो धर्म) किंवा विवेकानंदाच्या मतें “ Religion is the manifestation of Divinity already in man.” (मनुष्याच्या अंगात जें देवपण सुप्त स्थितीत असतें त्याचा बाहेर स्फोट होणें म्हणजेच धर्म होय). कवींच्यापुरता त्याचा धर्म कोणता म्हणाल तर तो वर सांगितल्याप्रमाणें दुःखितांच्या किंवा आर्तांच्या पीडेचें निवारण काव्यद्वारा करण्यास झटणें हा होय, केवळ मनोरंजन नव्हे व नसावा ! कालिदासाच्या वचनाप्रमाणें ‘बल आर्तभयोपशान्तये’ म्हणजे बलाचा उपयोग पीडितांच्या दुःखाच्या निवारणाकरितां करावा. अशी जाणीव कवींच्या हृदयापासून अखंड जनतेच्या हृदयाला तितक्याच प्रखर तीव्रतेनें जेव्हां जाणवेल तेव्हांच अशा कवींचें अवतारकार्य पूर्ण झालें असे म्हणता येईल.

अव्यक्त सुलभतेची महती

कवीचे विचार सोप्या शब्दांनी युक्त असावेत. शब्दातील गौरवापेक्षां अर्थातील गहनतेला किंवा गौरवाला खचित जास्त महत्त्व आहे. भाषा ही पोशाखाप्रमाणें आहे. तो नीटनेटका असणें अनुषंगाने महत्त्वाचें. त्याची सरशी कवींच्या अंतःकरणातील पवित्र आवेशाला किंवा स्फूर्तीला येणे शक्य नाहीं. सागण्याचा मुद्दा हा कां, थोडक्यांत पुष्कळ अव्यक्त अर्थांचे गांभीर्य व खोली उत्पन्न करण्यास समर्थ असे ‘वेडे’ जीवच पुढें शेंकडों वर्षांनंतर मोठे कवि म्हणून चमकत असतात ! असले थोर कवि केव्हांहि फारच थोडे असणार ! पण पुढें ते होणार नाहींतच असें आजच कोणी सागावें ?

गद्य व काव्य यांची उलट सुलट व्याख्या

आमच्या प्राचीन संस्कृत महाकाव्यांकडे दृष्टि फेंकल्यास तीं सर्वच

वाङ्मय, लेखन व जीवित

काव्याच्या मालिकेत बसविता येणें कठिण आहे. केवळ वृत्त आणि मात्रा यांनी बांधलेली शब्दांची सांखळी म्हणजे काव्य नव्हे ! भावनेचा उद्रेक जर गद्यांतहि स्पष्ट दिसेल तर तें काव्य किंवा गद्य-काव्यच होईल. उलट-पक्षीं एखाद्या पद्यांत भावनेचा मुळींच ओलावा नसून जें केवळ वृत्तांतवजा असेल तें काव्य नसून पद्याचा दिखाऊ सांगाडा होय असेंच म्हणता येईल ! म्हणून फ्रँच पक्ष्यांच्या जोडीला जेव्हां व्याधानें क्रूरपणें बाणांनीं मारलें तेव्हां त्या घटनेपासून आर्तत्वाला सुख फुटून करुणरसाची निर्मल भावना जनांच्या मनोरूपी पवित्र खोऱ्यांतून बाहवून नेण्याकरितां रामायणाचा इतिहास जरी कविश्रेष्ठ वाल्मीकीनें लिहिला तरी त्याच्या हृदयाच्या भूमिकेचा टाव घेतां तो इतिहास नसून वस्तुतः तें काव्यच होय ! उलटपक्षीं महाभारत वृत्तबद्ध पद्यांत असलें तरी त्यांत भावनेचा प्राथमिक उगम तितक्या प्रमाणांत नसल्याकारणानें त्यास काव्य न म्हणतां प्रपंच असेंच म्हणता येईल ! कारण, तो प्रचंड नीतिविषयक आधारग्रंथ किंवा आर्यांच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाचा चालता बोलता इतिहासच होय ! किर्येक त्यास काव्य व इतिहास यांचें मधुर मीलन म्हणतात ! याच विचारसरणीच्या अनुरोधानें पुढें गेल्यास कालिदासाच्या रघुवंशाला (काव्य) व मालविकाग्निमित्राला (नाटक), काव्य व नाटक असें न म्हणता इतिहास म्हणतां येईल आणि कुमारसंभव, मेघदूत, ऋतुसंहार या पद्यकृतींना काव्ये असें संबोधणें ठीक होईल. केवळ काव्यमय भाषाशैलीनें युक्त अशा वाणभट्टाच्या सुप्रसिद्ध कादंबरीकथेला उच्च दर्जाचें गद्य काव्य असें कां म्हणूं नये ! तात्पर्य, सद्भावनाचा परिपोष निःस्वार्थबुद्धीनें करून जनतेची सेवा करण्याची दुर्दम्य स्फूर्ति जेव्हां कवीच्या ठायीं उमटते तेव्हांच खरें काव्य निर्माण होतें.

विश्वसंचारी सहृदयतेची अपेक्षा

इंग्रजीत म्हटल्याप्रमाणें “A great poet should have the power of wing to extend over vast expanse” (विशाल अंतराळांत उडणाऱ्या शक्तिमान् पक्ष्यास जसे मजबूत पंख असावे लागतात तशीच थोर कवींच्या प्रतिभेची गोष्ट आहे). जात, गोत, देश, पंथ इत्यादि कृत्रिम

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

बंधनें झुगारून देऊन जगातील गूढ तत्वांचें आकलन करण्याकरितां आणि तीं जनतेच्या मनांत निर्मलपणें विवविण्याकरितां कवींच्या हृदयाची खोली व विशालता तशीच मोठी व उंच असली पाहिजे. सहसंवेदना सहानुभूति किंवा सहहृदयता म्हणतात ती हीच. म्हणून कवीला गद्य लेखकाची तर्कनिष्ठ विवेचक बुद्धीच असून तेवढेंसं भागणार नाही; तर तिच्यापेक्षा कांकणभर जास्तच विश्वसंचारी, सहहृदय भावनेचा प्रेमळ ओलावाहि पाहिजे. पवित्र भावनाची स्फूर्ति प्रतिभेला घांसली म्हणजे एखाद्या क्षणीं काव्याचा उगम होतो. अशा थोर कवींच्या कर्णरंध्रात निसर्गाच्या द्वारें जणूं अखिल जड व चर सृष्टि आपले सर्व व्यापार अत्यंत सहानुभूतीनें ओतीत असते. आणि म्हणून कवीला काव्य सुचतें आणि त्याच्या प्रतिभेला भरारी मारण्यास पंख फुटले असें आम्ही म्हणतो.

गायक व कवि यांजमधील साम्य

चागला गायक व कवि यांजमध्ये साम्यच आहे. गायक जसें मुख्यतः आपल्याच आत्म्याच्या आनंदाकरितां देहभान विसरून प्रथम गातो आणि त्याच्या मधुर गळ्यातून उमटणाऱ्या सुरेल स्वरालापाकडे त्यास बुद्ध्या म्हणून लक्ष पुरवावें लागत नाही, तशीच थोर व सहहृदय कवीची गोष्ट. दोघानाहि आत्म्याचा आनंद प्रधान, जनतेचा आनंद गौण ! गायक नादरूपी ब्रह्मांत तल्लीन तर कवि भावनेच्या विकासांत व परिस्फोटांत दंग ! एक शातीस प्रसवतो, दुसरा कित्येकदा शोकान्त आनंदाचा उगम करतो ! पहिल्याच्या गळ्यांतून तालबद्ध, लयबद्ध, सुरेल स्वरखंड आयासाविना बाहेर पडतात, तर दुसऱ्याच्या भावनेच्या योग्य आविष्काराला व आर्तांच्या परित्राणाला तेजस्वी शब्द आपोआप सुचतात ! भावनेचा आवेग प्रबळ झाला आणि प्रतिभेची गाडी एकदांची नीट रुळावर आली म्हणजे कवींच्या मनापुढून अनेक समर्पक विचार लहान मुलाप्रमाणें दुडुदुडु घावत असतात ! आणि त्यांपैकी थोडेच कां होईनात सर्वोत्कृष्ट विचारांचे प्रकार त्यानें आपल्या स्मृतींत सांठवून ठेवले तरी त्याचा कार्यभाग साधतो. म्हणूनच इंग्रजीत एक वचन असें आहे कीं — "There is delight in singing to none other than the singer himself."

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(गाण्यात जो एक प्रकारचा आत्मानंद गायकाला वाटत असतो तो इतरांच्या अनुभवास येणे कठीण !)

व्यक्तित्व विविधतेतहि उमटलें पाहिजे

काव्यांत नादाच्या ध्वनीचें महत्त्व अर्थातच आहे. उत्कृष्ट भावनेला आणि अंतिम सत्याच्या दर्शनाला पूरक म्हणून काव्यातील शब्दांतून ध्वनियुक्त नादमाधुरी स्वतः असल्यास दुधांत साखर पडल्याप्रमाणे होतें. असलें थोर सौभाग्य जेथें संमीलित झालेलें असतें तेथेंच थोर काव्य जन्मास येतें. त्यास प्रतिभेची पुढें देऊन पुढें प्रपंचातील दोषाच्या निवारणाकरितां भावगर्भ, वस्तुनिदर्शक शब्दचित्रें काढल्यास कवीचें कार्य निर्दोष होईल. पण त्यातहि त्यानें स्वतःचें व्यक्तित्व व देशाचें राष्ट्रीयत्व मुळीच गमावतां उपयोगी नाहीं ! कारण, कवि झाला तरी जर तो स्वतःचें व्यक्तित्व किंवा अस्तित्वच विसरूं लागला तर आपल्या अन्तःस्फूर्तीचा स्फोट कसा करणार ! (इंग्रजीत याच अर्थाचें एक वचन आहे — “If there be no self, how then to make self-expression ?”) आपल्या अंतरात गूढपणे असलेले आणि अनुभवानें तावून सुलाखून निघालेले चांगले चांगले विचार बाहेर सोडून त्यांची उज्ज्वल प्रभा फांकावयाची असेल तर कवीनें कृत्रिम लाजाळूपणा सोडला पाहिजे आणि भावनेच्या व्यक्तीकरणाची आपली शक्ति चिकाटीनें व परिश्रमानें वाढविली पाहिजे. “हत्ती व आधळे” या गोष्टींत चित्रित केल्याप्रमाणें एकाच शाश्वत सत्याचें आकलन करविणारे विविध भाग व प्रकार निरनिराळ्या कवींना निरनिराळ्या दृष्टींनीं दिसतात आणि त्याप्रमाणें त्या त्या घटनांचें त्याजकडून वर्णन करण्यांतहि येतें. कदाचित् तें संपूर्ण नसेल, म्हणून तें खोटें आहे असें म्हणतां येणार नाहीं ! खरा कवि तोच की, जो या विविध घटनांतूनहि एकाच एका गूढ तत्त्वाचा प्रकाश शोधून काढतो. वाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपिअर, गटे, टागोर इत्यादि थोर कवि अशा योग्यतेचे होत म्हणूनच ते जगाचाच ठेवा होतात.

प्रतिभेनें अंतःशुद्धीचा ठाव घ्या

काव्याला प्रतिभा आणि संवेदनेचें परिष्करण किंवा आवरण यांची

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

अपेक्षा आहे. प्रतिभेचें अंकित काव्य आहे; काव्याची अंकित प्रतिभा नाही ! मात्र कित्येक वेळा काव्याची भावना व प्रतिभा याचा उगम अन्तःकरणात एकदांच होऊन त्यात दोहोंचा खेळ सुरू झाल्याचा भास होतो ! पण तो सर्वदा प्रभावी नसतो आणि म्हणून त्याच्यावर सर्वस्वी विसंबून रहाणें फार कठीण ! प्रपंचातील एखाद्या लहान गोष्टीतील आश-याचाच का असेना, भावनाच्या दृष्ट्या उत्कृष्ट परिपोष व परिस्फोट झाल्यास आणि तसा तो अनुभव उत्तम व निर्दोष उतरल्यास असे ल काव्यहि उत्कृष्टच होईल. तात्पर्य, काव्याचा आणखी एक प्रमुख उद्देश म्हणजे अन्तःशुद्धि हा होय. म्हणून होतकरू कवींनी आपल्या कथावस्तूंच्या पसऱ्यात ईश्वराचा अंश हुडकण्यासाठी झटलें पाहिजे. विभूतिपूजनाचें युग निघून गेले आहे. व्यक्तीच्या निवळ व्यक्तित्वापेक्षा तिच्या गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष पुरविण्याची आज फार आवश्यकता आहे.

संवेदनेची देवाण-घेवाण

कवीची भूमिका एखाद्या निःस्वार्थी पुजाऱ्याप्रमाणे असावी. फला-विपर्या आसक्ति न बाळगता आपल्या हृदयातील संवेदनाशक्तीचा पारा जनतेच्या अंतरंगांतहि तितक्याच सहृदय सहानुभूतीने चढविण्याच्या उद्देशाने त्याने वेडा म्हणवून घेऊन सुद्धा झटले पाहिजे. किंवाहुना, असा ध्येय-शून्य वेडा म्हणून उपहासाला पात्र झालेला इसमच कालांतराने कवींच्या मालिकेत बसेल ! कारण, संगीत किवा काव्य अशा विषयाची खोली व गाभीर्य तितक्याच रसिकतेने जाणण्यास समर्थ असे जन फारच थोडे असतात असा आजपर्यंत जगातील अनुभव आहे ! म्हणून कवि-हृदयाच्या स्वातंत्र्याच्या भरारींतच त्याच्या काव्यापुरता धर्म संपूर्णतेने सांठ-विलेला आहे असे निःशंकपणे म्हणता येईल. आणि जी गोष्ट धर्माची तीच कवीच्या अर्थ, काम व मोक्ष या त्रिपुटीची समजावी.

उगवत्या पिढीला नाउमेद करणें पाप आहे !

आता लहान सहान कवींना नाउमेद करण्याचा प्रकार सर्वथा निंद्य आहे. त्यांना मोठ्या लोकानी मदत पाहिजे तर करूं नये परंतु त्यांच्या मार्गांत उपहासाची नसती विघ्ने तरी त्यांनी आणूं नयेत ! 'मागील

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कवींच्या आंगठ्याची सर या पोरान्या आत्म्यालाहि नाही !' असे म्हणून त्यांची हेटाळणी करू नये ! जुन्या कवींची निंदा करून कांही आजचे प्रमुख कवि झाले नाहीत. जुन्या कवींनी त्यांस जें शक्य होतें तें त्यांनीं केले आणि ते कृतार्थ झाले. त्याचप्रमाणें आजच्या कवींनीं ध्येय धरलें पाहिजे. आजचे कवि जुन्याच्या कार्याचा गौरव चांगला जाणतात. त्याची स्मृति करण्याच्या उत्साहाच्या भरात ते कोणासहि हार जाणार नाहीत ! साहित्य देश व भाषा यांना एका मजल्यावर आणून सोडण्याचें थोर कार्य या जुन्या कवींनीं केले, आपल्या कृतींनीं जनतेचीं मनं आकर्षिलीं आणि जीवनात मूक क्रांति केली. त्यांच्या अलीकडचे आम्ही. त्यांना जन्म दिलेल्यांना ज्याप्रमाणें त्यांनीं तिरस्काराने वागविलें नाहीं तशीच आमची स्थिति असावी. खरोखर आम्हांस जन्म दिलेल्यांचा आम्ही कां व कसा तिरस्कार करावा बरें ? त्यांच्यावाचून आम्ही जगू शकलो असतो काय ? आमच्या भाषेला जीव, कांति, मार्दव, वीर्य इत्यादींची जोड देऊन तिला त्यांनींच उजळा दिला आणि त्याला एकप्रकारची व्यक्तिगुणाची मर्यादाहि त्यांनींच जोडली. तिचें उल्लंघन करून कसें चालेल ? आजपाणजापासून नातवडाची उत्पत्ति म्हणून त्यांनीं संपादलेल्या वस्तूंची आम्ही जोपासना व संग्रह करूं नये काय ? त्या ठेवीस योग्य वारसदार होण्याचें ध्येय आम्ही डोळ्यांपुढें ठेवूं नये काय ? त्या ठेवीस आमचीहि म्हणून जोड मिळवून देणें आमचें कर्तव्यच नव्हे काय ? जुनें पडके घर पाहून त्याच्या जागीं प्रशस्त दगडी इमारत उठविल्यास उगवत्या पिढीस कोणीहि दोष देणार नाहीं. आणि आज उद्यां पडून धुळीस मिळणारें घर गेले ना, म्हणून पूर्वजहि दुःख करणार नाहींत. जुन्या घराची जी गोष्ट तीच काव्य-प्रपंचाची. काव्याची जीवकळा कोठें जाईल ? ती कोण बरें दिगवून नेईल ? आजचें काव्य नवीन पोशाखानें सज झालेलें दिसलें म्हणून त्याच्या आत दडलेलें जिवाचें वैशिष्ट्य, रक्ताच्या नाळातून वहाणारी, हाडांतील जोमाला कारणाभूत होणारी चिच्छक्ति हीं जुनींच नव्हेत काय ? तीं कोठें जातील ? म्हणूनच आजच्या तरुणांचे प्रयत्न व कार्यप्रपंच पाहून योरांमोठ्यांनीं उपहास करूं नये. मुलगा दुर्बल झाल्यास बाप औषध देतो

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

आणि पथ्याची योजना अमलांत आणतो, त्याचप्रमाणे काव्यप्रपंचांतील योर लोकांनी आजच्या तरुण कवींविषयी वात्सल्याची भावना हृदयांत बाळगावी. आपल्यापासूनच मुलांना सौंदर्यविषयक दृष्टि लाभलेली आहे हे नीट जाणून तीत उत्तरोत्तर नवा प्रकाश व नवी शक्ति घालण्याकरितां त्यांनी झटले पाहिजे. मुलांनी उडण्याकरितां पंख फडफडावल्यास ते कातरून काढण्यास घावून नये, गाण्याकरिता तोंड उघल्यास जीभ छाटून नये किंवा गळा दाबून नये.

उच्च ध्येयविषयक श्रद्धा

बहुतेक लोक असे म्हणतांना आढळतात की, “आतां काय, आळी-आळीत व सांदीकोपऱ्यांत कवींचे पेंवच फुटले आहे !” परंतु ही गोष्ट खरी नाही. सर्व लेखकांचे एकच वय नसते; सारख्याच प्रकारचे मन, शिक्षण व संस्कार नसतात; एकाच अनुभवाची खोली नसते; लहान असो, मोठा असो, सामान्य असो, सिद्ध असा अधिकारी विद्वान् असो, काव्याच्या प्रांतांत आपापला प्रवेश व्हावा या उत्साहामुळेच अनेक तरुण तेथे वळतात असा अनुभव आहे. त्या सर्वांना अत्युच्च काव्ये रचण्याची योग्यता नसली तरी पुढे मागे तशी ती रचू असा दुर्दम्य हव्यास व श्रद्धा त्यांच्यात नाहीतच काय ? या श्रद्धेपासून अभिमान व संतोष प्रसवत नाहीत काय ? म्हणून असे म्हणता येईल की, असे श्रद्धावंत तरुण आपापल्यापरी जनतेत एक प्रकारचे उत्साहाचे वारेच खेळवतात; साहित्यसाधनेत आपणास आवडेल ती सेवा करण्यास पुढे सरसावतात; आणि एक प्रकारचे सौहार्दाचे उत्तेजित आवरण उत्पन्न करितात. कोणत्याहि देशांतील कोणत्याहि कालांतील लेखकांकडे स्थूलपणे नजर फेंकली तर असेच दिसून येते की, लिहिणारे आपापल्या शक्तीप्रमाणे लिहित असतात व प्रचारक आपले प्रचारकार्य करीत असतात. जुने आपल्या तेजांने व शक्तीने स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यास पूर्णपणे समर्थ आहे याची जाणीव असूनहि हे लोक नव्या नव्या प्रकारांविषयी आस्थेने प्रचारकार्य करणे इष्ट आहे म्हणून निश्चय बाळगून, आणि त्या क्रियेत एकदोन गोष्टी जास्त फुगवून सांगितल्या तरी त्यांत तितकासा अपराध होत नाही असे मानून नव्यांना

वाङ्मय, लेखन व जीवित

उत्तेजन देत असतात.

मोठ्याबरोबर लहानहि पाहिजे

कोणत्याहि कालाकडे नजर फेंकल्यास असें दिसून येतें कीं, मोठ्या कवींच्या संख्येपेक्षां लहान व साधारण कवींची संख्याच किती तरी जास्त. त्या त्या लहान कवींच्या कालातहि मोठमोठे म्हणवून घेणाऱ्या टीकाकारांनीं सुद्धा त्याजविषयीं कमीपणाचे उद्गार काढले असले पाहिजेत आणि 'महाकाव्यें लोपलीं ना,' म्हणून निराशेचे सुस्कारे काढले असले पाहिजेत. तसें पाहूं गेल्यास काव्यसृष्टींत निखालस पहिल्या पंक्तींत बसणारे असे महाकाव कितीसे आढळतील ? लेखकात सुद्धा उत्तम, मध्यम, अधम असा वर्णभेद नाहीं काय ? साऱ्या कवींची तुलना होमर, वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, शेक्सपिअर याजबरोबर करणें आणि ती पुरी भरत नाहीं अशी टीका करणे ठीक होईल काय ? मोठमोठे कवि थोडेच झाले असले तरी इतरहि कवीच नव्हत काय ? प्रत्येक वर्णनाच्या काव्यरूपी कुसुमाला त्याच्या त्याच्या योग्यतेस फावेल असे स्थान आहे, गुण आहे आणि प्रयोजनहि आहे. मोठ्या काव्याचा मोठेपणा 'अन्वयव्यतिरेका'च्या तुलनेमुळे लहान काव्याच्या लहानपणावरूनच कळत नाहीं काय ? कोणीहि झाला तरी सतत आकाशातच विराजमान होणें शक्य नाहीं; एका ना दुसऱ्या प्रसंगी तरी सर्वांना खालीं जमिनीवर उतरून यावेच लागतें ! जमिनीवर वाढलेला आहारच खावा लागतो ! म्हणून सामान्य अशाच वस्तु जास्त, दिव्य वस्तु कमी ! यात आश्चर्याला किंवा निराशेला जागा कोठली ?

आधुनिक काव्यांतील विशेष प्रकार

आजच्या काव्यांकडे पहाता आणखी एक विशेष प्रकार डोळ्यात भरल्यावाचून रहात नाहीं. तो हा कीं, त्यात सर्वांना रुचेल असें गांभीर्य सौंदर्य, स्वाभाविकता आणि शुचिता आहे. काव्याला आणि अंतःस्फूर्तीच्या आवेगाला कितपत साहचर्य आहे हें आजकालच्या काव्यावरून उघडपणें दिसून येईल. त्याच्या वर्णनांत जुन्या पद्धतीचा क्वचित् अश्लील भासणारा शृंगार आढळत नसला तरी आपल्या समाजात आईबाहिणींच्या नित्य अनुभवास येणारे अन्याय, अश्रूंनीं डोळे भरून दाखविणारे कोमल हृदय

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

आदेच आहे. स्त्री-पुरुषांच्या संमिश्र समाजांत कोणासहि लाज वाटणार नाही अशा धर्तीच्या वाचकांनी वाचण्यास योग्य अशा शुद्ध व सार्विक विनोदगर्भ शृंगाराच्या काव्य-कृति आजकालहि होत आहेत. स्त्री ही केवळ पुरुषाच्या भोगासाठी दिलेली दासी नव्हे; तिलाहि स्वतंत्र व्यक्तित्व आहे; मन, इच्छा, अंतःकरणप्रवृत्ति आहेत; इत्यादि पवित्र अंश चागल्या रीतीने विशद करणारे उदार धर्मगुण आजच्या काव्यांतहि आढळत असतात. ही लोकमाता पवित्र सीतादेवी, ती लोकैकवीर जे पांडव त्यांच्याकडून मान्यता पावलेली द्रौपदी देवी, अशी क्षिति तितकेशी न बाळगतां स्त्रियांच्या अंतरंगाचे वीराप्रमाणे सूक्ष्म रीतीने वर्णन करण्याची जुनी रीत लोप पावली म्हणून चिंता करण्याचें कारण नाही. आजच्या वीर्याच्या वर्णनात पोकळ बडवडीपेक्षा वीर्य सळसळून लावणारी प्रचंडता आहे.

कवीच्या ध्येयाचें समाधान

हें सर्व इतरांनी कविवृंदाला करण्याच्या साह्याविषयी झालें. पण स्वतः कवीचें असें अवतारकार्य काय ? त्याचे जीवन व पंथ कोणते ? कवितेचें किंवा काव्याचें थोडक्यात असे वर्णन करता येईल की, ते कविहृदयांत उत्पन्न होऊन तेथून इतरांच्या हृदयाला नेमके पोंचते आणि फिरून वर्तुळाकारानें एखाद्या तानेच्या प्रतिध्वनीच्या आदोलनाप्रमाणें कवीच्या हृदयाशी पुनः भिडून एकरूप होते, म्हणजे ते वर्तुळ पूर्ण होतें. सर्व काव्यांच्या बुडाशी कवीचें मन व हृदय ही असतात. तें मन जितकें उन्नत होईल जितकें विशाल व शुचि होईल, तितक्या प्रमाणात कविताहि उन्नत, विशाल व शुचि होईल. कवीच्या कवितेला बाहेरील प्रपंच आवेश व सामग्री पुरवीत असतो. ही आवेशसामग्री पुढें असतांना म्हणा, किंवा स्मृतीच्या साह्याने कवि तिचे चिंतन करून तिचा वारंवार अनुभव घेत असतांना म्हणा, काव्याच्या कथावस्तूबरोबर अनेक प्रकारचे राग व भाव संमीलित होत असतात. मनात एक प्रकारचा दाह उत्पन्न होत असतो. अशा समर्थी कवीचे सारे जुने संस्कार, आत्मशक्ति, त्या काळची त्याची मनःस्थिति, त्यानें निर्माण करू घातलेल्या पद्य-कृतीला सजीवता व कळा देतात आणि वैशिष्ट्याची छाप त्याच्यावर बसवितात. लहान सहान काव्यांत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असें दिसून येते की, ही आवेशसामग्री कवितेच्या आवरणार्शी जणू अत्यंत निगडित आहे. या काव्यांचा विस्तार लहान असल्याकारणाने त्या वेळचा आवेग किंवा स्फूर्ति त्यांच्या निर्मितीला अत्यंत प्रभावी होऊ शकते यांत आश्चर्य कसले ! महाकाव्यांत कथावस्तूला संबद्ध असणारा आवेग जास्त कालपावेतो टिकावा लागतो. प्रतिभा आकांक्षेप्रमाणे जास्ती कमी होऊन प्रमाणाला सारखी होऊन तिची योजना असावी लागते. दूर उडणाऱ्या पक्ष्याला मजबूत पंखांची जशी अपेक्षा, तसेच महाकाव्यांत कवीच्या प्रतिभेची संचारशक्ति त्याला पुष्कळ दूर नेण्यास समर्थ असली पाहिजे. म्हणून अशी काव्ये रचणाऱ्या कवींच्या ठायी हा काव्यविषयक आवेग दीर्घकालपर्यंत टिकून राहिला पाहिजे. उपजत कवि झाला म्हणून काय झाले ! त्याने सुद्धा आपला स्वभाव, कविताशक्ति, अंतःसार अभ्यासामुळे आणि निरंतर प्रयोगामुळे वाढवीत त्यांचा उत्कर्ष करित गेले पाहिजे. तरच त्यांच्या प्रतिभेचा विकास होईल. ही एक सतत करण्याची उग्र तपस्याच होय. मोठ्या कवितेत मोठ्या हृदयाचा गुण बुद्धि व धर्म यांचा समावेश होतो. कवीच्या काव्यावरून त्याचे जीवन प्रतीत होते. त्याचप्रमाणे त्याचे संस्कार वाचकांवरि होत असतात. सर्व कवींना मुख्यतः सौंदर्यविषयक सूक्ष्म दृष्टि, स्पष्ट आवेश, अंतःकरणाची शुद्धि, ती कृतीत उतरवून शाश्वत राखण्यास लागणारे बुद्धीचे चातुर्य, आपल्या अनुभवाचे सार बुद्धीला जोडून जनांना त्यापासून एक प्रकारचे नवीन स्थैर्य आणि आनंद उत्पन्न करण्यास लागणारी आत्मशक्ति अवश्य असावी लागतात. काव्यांत प्रपंचाचा अनुभव जितका परिपूर्ण असेल तितक्या प्रमाणांत ते काव्य जिवाच्या चालनेला शक्ति व स्फूर्ति देईल. म्हणूनच कवीचे साधन व तपस्या निरंतर व उग्र असावी लागतात. कितीही धीरगंभीर असले तरी कवीचे हृदय प्रसंगी कोमल पल्लवाप्रमाणे मृदु असून जास्त जास्त फुलण्यास समर्थ असले पाहिजे, वाऱ्याच्या लहानशा झुळुकेनेहि ते फडफडले पाहिजे. ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश झाडे व पाने धारण करित असतात त्याचप्रमाणे सत्य, सौजन्य व सौंदर्य यांचा विमल प्रकाश ज्या ज्या वाटेने पडेल त्या त्या वाटेत आपली प्रतिभा ठेवून कवि प्रीतीच्या व

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

सहानुभूतीच्या आनंदाने त्याची आपल्या हृदयांत योजना करतो, आपल्या मनांत त्याचे पोषण करतो आणि आपल्या काव्य-प्रपंचांत त्याचे प्रतिफल उमटेल असें करतो. आपलीं ज्ञानेंद्रियें सदा जागृत ठेवून सरस्वतीच्या दर्शनाला तो सिद्ध असतो.

प्रतिभेच्या भावनेला विमर्शेची जोड

कवीच्या प्रतिभेच्या जोडीला विमर्शेची किंवा चिकित्सेची बुद्धीहि अवश्य असावी लागते. तीच ती कविता दरखेपेस नवीन अशी भासविण्या-करितां वस्तूतील विविधता आणि रचनेतील कुशल चातुर्य यांची अपेक्षा आहे. त्या त्या कथावस्तूला व भावाला जुळणारी पद्यरचनेची शक्ति असावी लागते. कितीहि खऱ्या काव्यस्फूर्तीचा कवि असेना, त्याच्यांत बहुश्रुतता आणि रचनेतील अभ्यास व नैपुण्य नसल्यास अशा काव्याच्या श्रेष्ठतेला थोडी उणीव रहाणारच. म्हणून स्फूर्तीच्या आवेगात जसें सुचते तसें कवीनें काव्य रचलें तरी फुरसतीच्या वेळीं त्यानें सावकाशीनें विचार करून त्याची विमर्शा करावी लागते. असें केल्यानेंच काव्याला उजळा येईल. आजच्या-पेशां उद्या जास्त जास्त चागल्या पद्य-कृति रचीं । असें साहस व महत्वा-कांक्षा कवीनें बाळगली पाहिजे. आपण लिहिलेले तें सर्व चागलें व निर्दोषच होय असा मोह व अविवेक त्यानें बाळगणें म्हणजे मात्र आपल्या ध्येयाच्या मोक्षापासून दूर चळणें होय. आपल्या आत्मतृप्तीकरतां कवि मुख्यतः काव्ये रचीत असला तरी त्याचा संतोष इतरांनाहि व्हावा आणि ते त्यांत सहभागी व्हावे अशी त्याची उत्कंठा असते. म्हणूनच तो काव्य प्रकट करतो. म्हणून कवीला सर्वांची प्रीति पाहिजे. कोणालाहि वगळून तितकेंसें चालणार नाही.

भक्ताची निःस्वार्थी भूमिका

कवि हा सरस्वतीदेवीचा निःसीम व निःस्वार्थ उपासक. इतर अर्चका-प्रमाणें तिच्या मंदिरांत त्यानें आपलाच अधिकार स्थापूं नये किंवा इतरांस येण्यास प्रतिबंध करूं नये. त्यानें दक्षिणेकरतां काव्य रचूं नये. कवीनें आपल्या ध्येयाच्या देवाला दररोज नवीन शृंगार करून चित्राच्या नादानें आणि ध्वनि व अर्थ यांच्या रसानें देवाची पूजा केली पाहिजे.

बाळ्याय, लेखन व जीवित

आपलें हृदय मोकळें करून, श्रम झाला असें न म्हणतां, मोठ्यानें गान केलें पाहिजे आणि दुसऱ्यांनाहि मोठ्या आनंदांनें पाचारून त्यांत अंशभागी केलें पाहिजे.

काव्याचा परिणाम—अखंड आनंद

काव्यामुळें तेवढ्या क्षणापुरता ऐकणाऱ्यांना संतोष झाल्यानें कृतार्थता होत नाही. त्या संतोषाचे पुढें अखंड व निरंतर आनंदांत रूपांतर झालें पाहिजे. देह आणि मन याचा आत्म्याशी संबंध आहे. आत्म्याचा आनंद प्रतीत होण्याकरिता त्यास चैतन्याची जोड दिली पाहिजे. म्हणून कवीला अन्तःस्फूर्ति व तिचा अनुभव अवश्य असावी लागतात. सुख, शांति, करुणा, शोक, वीररस, हास्य इत्यादि रसामुळें अंतरंग स्वच्छ धुतलें जातें आणि त्यातील चैतन्यरूपी आनंद जास्त जास्त शुचि व पवित्र होतो. भावनेची उन्नति आणि सत्त्वाचा आवेश तो घडवून आणतो. साहित्य कितीहि स्वयंपूर्ण असलें तरी तें आदर्श जीवनाला एक साधन व प्रकाश, आत्मशक्तीचें पोषण करण्यास समर्थ अशी ती सत्त्वाची वस्तु. त्याचें केवळ विनोदात पर्यवसान झाल्याने तितपत कार्यभाग साधणार नाही. कालदेश-वर्तमानाला अनुसरून मृदु, शांत, भीषण किंवा प्रचंड अशी कवितेंतील ऋग्यशक्ति असावी लागते. आता तीत आत्म्याचें सत्त्व असल्याविना तिला जीवकळा यण कठिण. हा आत्म्याचा गुण जितक्या प्रमाणात मोठा, विशाल, उन्नत असेल तितक्या प्रमाणात त्या काव्याचा अर्थ व आकाशा मानववर्गाला अधिकाधिक जाणवू लागतील.

कवि व प्रकृति यांजमधाल अन्योन्य संबंध

प्रकृतीतील सर्व सामग्री कवीचे हृदय उंचवळून सोडीत असते. प्रकृतीच्या बाह्य रूपांतील चित्रांचें सौंदर्य, सुकुमारता, वैभव, काठिन्य, क्रूरता याजविषयीं मन गान करतें आणि बाह्य प्रपंचाची जाणीव करून देतें. परंतु ही घटना पहाणारी दृष्टि जितकी सूक्ष्मग्राही असेल तितकी तिची वस्तूच्या विकासाची क्रिया प्रभावी व निर्दोष होईल. कवीच्या व्यक्तिगुणाचा पडसाद काव्यांत उमटतोच. म्हणून, सत्यापेक्षांहि सत्त्व, सुंदरापेक्षांहि सुंदर असा देखावा रंगविण्याकरितां त्याची प्रतिभा घडपड करीत असते. हें सौंदर्य वाचकांपर्यंत

आधुनिक कवींची काव्याची दृष्टि

पोंचतें, कविद्वय्याचा परिचय त्यासहि करितें आणि एकाच आनंदानें स्फूर्त होतें. कवीच्या प्रपंचाची स्वतंत्रता व निर्मळता जितकी अधिक तितक्या प्रमाणांत इतरांच्या मनात ती प्रवेश करून त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलतात, आणि त्यांच्या अंतःकरणात दडून बसलेले हर्ष, नय, घैर्य, स्थैर्य इत्यादि विकारांस बाहेर आणतात. अश्रुमुळें त्यांचें काठिन्य वितळेल आणि करुणेचा भाव बाहेर पडेल असें करितात.

कवीचे उत्तम भाव

मुख्यतः वाचकांना काव्यापासून लाभणारा म्हणजे कवीचा सहवास आणि त्याच्या आंत दडलेला जीव. कितीहि मोठा कवि असू दे, त्याने काव्यांत उत्तम भावरासांची योग्य योजना केली पाहिजे. तसें न करता आक्रोश, नरिसता, काठिन्य यांची भरती केल्यास पाणी पिऊ आलेल्या आर्त जनांना विष देऊं केल्याचें पाप त्याच्या मार्था बसेल; आत्मद्रोह आणि साहित्यद्रोह केल्याप्रमाणें होईल.

तामसी अन्यायांविषयीं सात्त्विक चीड

उत्तम काव्यांत कसल्याहि अप्रामाणिकतेला टाव व वाव नाही. तसेंच भावनांचें दास्य, कृत्रिम सौंदर्य, फलाची आशा, धर्माचें दौर्बल्य व भीड यांनाहि स्थान नाही. कसलाहि संनिवेश असेना—कुकल्पना, अन्याय, विकार, असत्य, दुष्टपणा, अरसिकता, उद्धटपणा—याची आणि कवि-जीवनाची कधीहि मैत्री होणार नाही. त्याचा नाश करण्याकरिताच कवींचा अवतार म्हटल्यासहि चालेल. हें कार्य कवींचेंच काय, तर कलेचें, शास्त्राचें, धर्माचें, मताचें—सर्वांचेंच आहे. जोंपर्यंत हीं विषवीजें जीवनात माती कालवून संकटें वाढवीत आहेत, तोंपर्यंत कवींच्या आत्म्याना शांति नाही, जिव्हेला विराम नाही आणि त्यांची लेखणीहि संपुष्टात येत नाही. तरीहि कवीनें कठिणाचा प्रत्याघात कठिणानें, अन्यायाचा प्रतिकार अन्यायानें, असें करूनच आपलें काव्य रचूं नये. त्याचीं मुख्य आयुधें म्हणजे करुणा, प्रीति, सहानुभूति, सहसंवेदना, विशाल बुद्धि, क्षमा व औदार्य. यांच्या योगाने त्याने सात्त्विक वृत्ति अंगी बाणविण्याचा प्रयत्न करून तामस-वृत्तीचें निवारण करण्यासाठीं शक्य तों चंग बाधला पाहिजे. वाईटाचें

बाङ्गय, लेखन व जीवित

वाईटपण, त्याचें त्यासच बोचून विचाराअंती असह्य होईल अशा खुबीने घटना रचून दुर्जदीने अंतरंग कुशल कुंचल्याने नाजुक रीतीने त्याने उकलले पाहिजे, आतां ज्या ठिकाणी ही मृदुतेची मात्रा चालतच नाही अशा ठिकाणी मात्र अतिशय व्यापक झालेल्या दुष्टाव्याचा प्रतिकार करण्याकरितां म्हणून निरुपायाने कवीला तात्पुरती निष्ठुर दीक्षा घ्यावी लागते आणि तुतारीप्रमाणे तारस्वर करून अन्यायाविरुद्ध जाहीर घोषणा करावी लागते. परंतु तेथेहि आपल्या जीवितध्येयाला काळिमा न लागेल अशा रीतीने कवीला फार खुबीने जपावे लागतेच. सत्य, न्याय यांनी केलेली जनतेची निष्काम सेवा त्यांच्या मनातील किल्मिषे सर्व धुऊन काढते, त्याच्या जीवनाला एक प्रकारचे नवीन रक्त व चैतन्य देते आणि सत्य, शुचिता व सौंदर्य याविषयी कमालीची श्रद्धा व सहानुभूति उत्पन्न करण्यास समर्थ होते. अशा पवित्र कार्यास लाभाची तादृश अपेक्षा ती काय ! त्याला प्रमाण तेच आणि त्याच्या यशाचे माप ष फलहि स्वयंसिद्धच. असले थोर कविहृदय काव्यांत प्रकाशित झाल्यास मात्र मनुष्याचे मनुष्यत्व वाढते आणि असे काव्य मनुष्याच्या अत्यंत उदात्त कल्पनांचे माहेरघर बनते. अशा मोठ्या ध्येयाकडे ध्रुवदृष्टि ठेवून नित्यशः आक्रमण करणे प्रत्येक कवीचें कर्तव्यच होय आणि असे भव्य व उदात्त ध्येयच साहित्याच्या प्रांतात सेवा करणारांचें दैव होतें. या ध्येयाची साधना करणे म्हणजेच त्या देवीची पूजा करणे होय. आणि त्याची सेवा आणि प्रचार म्हणजेच देवाची सेवा नव्हे तर दुसरें काय ! असले उच्च कविजीवन अंगीकारणे सर्वांच्याच भाग्याला येत नसतें; परंतु त्याचे नीट आकलन करण्याचा मनःपूर्वक प्रयत्न करून आणि आपल्या शक्तीप्रमाणे सेवा करून तें ध्येय जवळ आणण्यास निःस्वार्थी बुद्धीने झटणे मात्र सर्वांच्या आटोक्यांतले आहे. आणि या स्तुत्य उद्यमात उत्तरोत्तर अधिक लक्ष पुरवून अशा पुण्यकार्यात आपला देह झिजविणे सर्व उगवत्या साहित्यसेवकांचें व कवींचेंहि ध्येय असले पाहिजे हे उपड आहे.

साहित्यविमर्शा

(इतर लेख)

संस्कृति व साहित्य यांजमर्धाल स्थित्यंतरें

संस्कृतीची व्याख्या

जीवनातील एकंदर अनुभवांवरून जनतेच्या मनोधर्मावर जो परिणाम किंवा संस्कार होतो तीच संस्कृति. संस्कृति प्रातभेदाने व भाषाभेदानें बदलते. उदाहरणार्थ, इटलीतील प्राचीन रोमन संस्कृति, ग्रीस देशातील ग्रीक संस्कृति, इजिप्तातील सुमेरी संस्कृति इत्यादि अनेक संस्कृती एके काळीं राजाश्रयाच्या जोरावर वैभवाच्या कोदणांत चमकत होत्या. परंतु त्यांचें तें उज्ज्वल तेज आज कोठें आहे ! त्या स्मृतिशेष म्हणण्यापेक्षा कीर्तिशेष झाल्या असें म्हणणें जास्त उचित होईल. या संस्कृतींत कित्येक साम्यस्थळें असतील; परंतु त्या त्या देशांतील व कालांतील लक्षणें व इतिहास याना अनुसरून त्यात महत्त्वाचे फरक असे असणारच. त्यांतील मुख्य तत्त्व सामान्यतः एकच असलें तरी त्यांचे घटक निरनिराळे होत. बीजगणितांत जसें एखाद्या संख्येपासून निरनिराळ्या अवयवांच्या जोड्या काढतां येतात तद्वत् संस्कृतीच्या निरनिराळ्या घटकाच्या पृथक्करणाविषयीं कांहीशी कल्पना करतां येईल. महाराष्ट्रदेशातील हवापाणी, राजकीय व सामाजिक परिस्थिति, जनतेच्या अडचणी यास अनुलक्षून जो अनुरूप मतप्रसार व नीतिधर्माची शिकवण करणें तुकाराम-रामदासांसारख्या संतविभूर्तीना अवश्य वाटलें आणि महाराष्ट्रभाषेच्या योगानें जो उपदेश महाराष्ट्रांतील सामान्य जनसमूहाला पटला आणि ज्याचा त्यानें आपल्या आचारविचारांत आस्थेनें समावेश केला, तीच महाराष्ट्रीय संस्कृति होय असें स्थूलपणें म्हणतां

वाङ्मय, लेखन व जीवित

येईल. जी गोष्ट महाराष्ट्राची उदाहरणादाखल घेतली तीच स्थूल मानानें जगांतील इतर संस्कृतींना देखील तितकीच लागू आहे. संस्कृतीची लहानशी ठिणगी मतप्रसार करणाऱ्या थोर व अधिकारी आचार्यांकडून म्हणा किंवा उदार साधुसंतांकडून म्हणा चेतविण्यांत येते खरी; पण तिची वाढ व विस्तार झाल्यावांचून जनतेची सर्वांगीण प्रगति होणें कठिण. म्हणून संस्कृतीची वाढ कशी काय होते हैं पहाणें उद्बोधक होईल.

संस्कृतीची वाढ कशी होते ?

संस्कृतीची वाढ कशी होते याचें थोडक्यात उत्तर असें कीं, खेड्यातील जीवनाचा ती एक आवश्यक घटक बनल्यानें. हिंदुस्थानांत तरी संस्कृतीची वाढ प्रथम ग्रामजीवनांत झाली आणि तेथून ती पुढें शहरांकडे पसरली. हिंदुस्थानात प्राचीन काळी ज्या कित्येक संस्कृती अस्तित्वात आल्या त्या सर्व निरूपणपद्धतीनेच. आजच्याइतका सार्वत्रिक साक्षरतेवर तेव्हां भर नव्हता. मुद्रणयुगाचें सौकर्यहि तेव्हां अर्थातच नव्हतें. समाजाला साक्षरतेपासून अनेक फायदे आहेत खरे, पण निवळ साक्षरतेपेक्षाहि ज्ञानतत्त्वांसंबंधी जिज्ञासेची अंतरीची तळमळ जर प्रथम जनतेंत उत्पन्न झालेली असेल तर तिच्या मनोधर्मात कोणत्याहि अनुरूप संस्कृतीचें ठाणें पक्कें बसणें जास्त सुलभ आणि म्हणून तें पुढे शाश्वतहि होतें. याचें एक स्थूल कारण असें कीं, पुष्कळ व विविध विद्या शिकूनहि मानवी जीवनास आवश्यक अशीं मूलतत्त्वे सर्वासुच सुगम होतील असें म्हणतां येणार नाहीं. ग्रंथ हे 'परोक्ष गुरु' असले तरी, त्याच्या वाचनानें उपलब्ध ज्ञानांत अधिक भर पडत असली तरी, तेंणेंकरून सर्व संशय फिटत नाहींत. अर्थात् तितक्या प्रमाणांत संस्कृतिप्रसाराचें कार्य लुलेंच पडतें. म्हणून जीवनविषयक व धर्मविषयक मूलतत्त्वे प्रेमानें समजावून सांगणारे गुरुच आपापल्या प्रांतापुरती किंवा टप्प्यापुरती विशिष्ट संस्कृतीची वाढ करण्यास समर्थ ठरतात. उदाहरणार्थ, शिवाजीमहाराजाच्या काळीं मुसलमानी राज्याच्या वरचग्यामुळें व राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वांगीण दास्यामुळें महाराष्ट्रीय जनतेच्या जीवनांत एक प्रकारचे मालिन्य व औदासीन्य प्राप्त झालें होतें. त्याचें निवारण करून महाराष्ट्रीय संस्कृतीचें

संस्कृति व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे

दिव्य आत्मतेज दाखविण्याचें प्रचारकार्य रामदासस्वामींनीं केलें. तात्पर्य, आगीवर राख सांचावी तशी कित्येकदां जनागांच्या मनोधर्माची स्थिति होते. स्वकीय व स्वायत्त संस्कृतीविषयीं योग्य अभिमान त्यांस नसतो असें नाहीं. परंतु अज्ञानाच्या मोहनिद्रेंतून खडबडून जागें करून त्यांच्या निजस्वरूपाची जाणीव जे महात्मे, आचार्य किंवा साधुसंत करून देतात तेच त्या त्या संस्कृतीचे पाईक ठरतात. हिंदुस्थानात शहरापेक्षां खेड्यांचीच संख्या किती तरी पटींनीं जास्त असल्यामुळें त्यातील विविध संस्कृतींची वाढ प्रथम खेड्यांपाड्यांतून झाली. पूर्वकाळीं खेड्यांतील एखाद्या देवस्थानासारख्या सार्वजनिक ठिकाणांतून संस्कृतीची वाढ होणें फार सुलभ होत असे. म्हणून पुराण, श्रवण, कीर्तन, कथानिरूपण, स्वाध्याय यांच्या योगानें खेड्यांतील समाजाच्या सर्व घटकात त्या त्या संस्कृतीविषयीं आपलेपणा वाढत गेला आणि उत्तरोत्तर तिला त्यांच्या आस्तिक्यबुद्धीची व श्रद्धेची जोड मिळून तिचें पाऊल प्रगतीच्या दृष्टीनें पुढें पुढें पडूं लागलें. ग्रामजीवनातील निरनिराळ्या घटकांचा एक-मेकांशीं नित्य संबंध येत असतोच. अशा वेळीं संस्कृतीचे दुवे न कळत जोडले गेले आणि कालांतरानें तिची प्रतिष्ठा स्थिर झाली. व्यवहारांतहि असा अनुभव येतोच की, आपल्याशींच एखाद्या गहन तत्त्वाचें मनन करण्यापेक्षां त्याचें पंडितांकडून झालेले विशदीकरण ऐकण्यास श्रोत्यांस फार कमी श्रम पडतात आणि म्हणून मन फार प्रसन्न व ताजेंतवानें रहातें. हिंदुस्थानांत आर्य संस्कृतीचा प्रसार होतांना या निरूपणपद्धतीचा विशेष अवलंब करण्यांत आला आणि तेणेकरून ती ग्रामजीवनांतील ज्ञानप्रसाराचे एक प्रधान अंग होऊन बसली आणि अनुषंगाने जनतेची नीतिमत्ता व शील यांत जास्त जास्त विशुद्धि होत गेली.

संस्कृति-साहित्याला राजाश्रयाची अपेक्षा

कोणत्याहि गोष्टीला राजाश्रयाची अत्यंत अपेक्षा असते. त्यामुळें तिचा उत्कर्ष सुगम, सुकर व शीघ्र होतो. हीच गोष्ट संस्कृतीच्या प्रसारासाठीं अर्थातच लागू पडते. हिंदुस्थानांत नांदलेल्या संस्कृतीपैकीं बौद्ध संस्कृतीचेंच उदाहरण जरी घेतलें तरी असें दिसून येतें की, भगवान् गौतमबुद्धानें

वाङ्मय, लेखन व जीवित

स्थापन केलेली ही अहिंसात्मक संस्कृति प्रतापी अशोक राजाच्या कारकीर्दीनंतर फार काळ टिकली नाही ! अशोक-चंद्रगुतांचा वैभवशाली राजाश्रय जोंकालपर्यंत या संस्कृतीला पोषक होता तोंकाळपावेतों तिचा प्रसार हिंदुस्थानातच काय पण चीन, जपान, जावा, सुमात्रा, कांबोदिया इत्यादि पूर्वेकडील बेटातहि जोराने जारी झाला. परंतु दक्षिणेत आय शंकराचार्यांनी बौद्ध मताचे खंडन करताच पुनः सनातन हिंदुधर्माचे वैदिक तेज तळपू लागले आणि त्याला असलेला राजाश्रय उलट वैदिक धर्माच्या प्रसाराकरिता राबू लागला. अर्थात् बौद्ध संस्कृतीच्या वाढत्या उत्कर्षाला पायबंद बसून पुन्हा प्राचीन हिंदु संस्कृतीची प्रतिष्ठापना झाली आणि बौद्ध संस्कृतीप्रमाणेच हिंदु संस्कृतीच्या प्रसारार्थ वक्त, कवि, नाटककार व हरिकथानिरूपक राजाश्रयाच्या पाठबळामुळे एकदम पुढे सरसावले. उदाहरणार्थ, कर्णाटकी साहित्य-संस्कृतीकडे अवलोकन केल्यासहि उचित राजाश्रयामुळे कार्याचे केवढाले डोंगर किती झपाट्याने उभारता येतात याचा पुरावा सापडतो. कर्णाटकी साहित्याच्या प्रारंभी चागले व व्युत्पन्न कवि जैन मताचे होते. याचे कारण त्या वेळी कर्णाटकात जैन राजांची वैभवशाली कारकीर्द गाजत होती हे होय. राज्यातील शाततेच्या काळात चागले चागले जैन राजे स्वतः साहित्यसेवक, तत्त्वज्ञानसू व उत्कृष्ट कवि होण्याचा ध्यास धरीत असे आढळते. किंबहुना त्यापैकी कित्येक उत्कृष्ट कवि म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता स्वतः राजा जेथे साहित्य-संस्कृतीच्या प्रसाराकरिता इतक्या आस्थेने जातीने लक्ष घालीत असे तेथे सामान्य संस्कृति-साहित्य-प्रसारकानाहि किती व कसे सक्रिय उत्तेजन मिळत असेल आणि अशा विद्वान् व काव्यकलाकोविद राजांची मैत्री जोडून संस्कृतिप्रसाराच्या काव्यकथानिरूपणादि मार्गांनी त्यास तोषविण्याची अशा प्रचारकात कशी चढाओढ लागून राहिलेली असेल याची आजहि काहीशी पुसट कल्पना करता येईल. संस्कृतीच्या उगमालाच तेवढी राजाश्रयाची अपेक्षा असते असे नाही. सनातन धर्माची नीतितत्त्वे सुंदरपणे गोवलेली वचने व काव्ये एखाद्या कवीने रचली आणि ती ऐकून एखाद्या विद्वान् राजाने त्याचा योग्य तो गौरव केला आणि त्यास दान दिले

संस्कृति व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे

एवढ्याने संस्कृति व साहित्य यांची पुरती वाढ होत नाही. नीतितत्त्वे कवीला, राजाला आणि तेथून फार तर त्याच्या आस्थानातील आस्वादेच्छु ज्ञात्यांना कळली किंवा वळली म्हणून संस्कृतीच्या प्रसाराची चलती होत नाही. कवीपासून राजाला, राजापासून अधिकाऱ्यांना, तेथून नगरीतील व ग्रामातील साऱ्या जनागांना अशा क्रमाने संस्कृतीतील नीतितत्त्वे उत्तरोत्तर संप्रघ ग्रामजीवनाशी जोपर्यंत निगडित व एकरूप होत नाहीत तोपर्यंत ती संस्कृति पसरत नाही आणि तिची वाढ होत नाही. हे अवि-रतर्णे करण्याचे प्रचंड कार्य एकट्याकडून किंवा व्यक्तिगत स्वार्थत्यागाने कसे होणार ! म्हणून ग्रामजीवनातील झालून सारे घटक म्हणजे शेतकरी, मजूर, शिंपी, लोहार इत्यादि साऱ्या कर्मकाऱ्यांच्या नित्याच्या आयुष्यक्रमांत आणि तेथून त्याच्या मनोधर्मांत या संस्कृतीच्या भले-पणाचा प्रचंड जाहीर घोष एकाच वेळी व्हावयाचा अपेक्षित तर तो राज्यागातील वरील घटकांकरवी झाला पाहिजे हे उघड होय. अशी कल्पना करूया की, शेतकऱ्यासारख्या एखाद्या अज्ञ जनास संस्कृतीतील नीतितत्त्वे हेरून ती उकलता यावी अशी स्थिति साधण्याची आहे; पण ती साधण्यास त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या फुरसतीत, त्याच्या भाषेत सोप्या पद्धतीने उपदेश करणाऱ्या कष्टाळू प्रचारकाचे फार अगत्य आहे. अशी हजारो खेडी दर प्रांतांत आहेत. म्हणून खेड्यातील अज्ञ व निरक्षर लोकांची एकंदर स्थिति सुधारण्यासाठी अशा अनेक प्रचारकाची हेतुपूर्वक योजना झाली पाहिजे हे उघड आहे. परंतु प्रत्यक्ष अनुभव असा असतो की असे अत्यंत स्वार्थत्यागी प्रचारक मिळणे फार कठिण ! तरीहि खेड्यांची संघटना व त्याच्या जीवनांत इष्ट ती सुधारणा करणे केव्हांहि अवश्य असल्यामुळे, असे पगारी प्रचारक नेमणे व एखादे स्वतंत्र खाते उघडून त्याच्याकरवी त्यांच्या कामकाजावर योग्य ती देखरेख करणे अतिशय अगत्याचे असते. आणि हे प्रचंड कार्य एकट्या व्यक्तीकडून होणे अशक्य असल्यामुळे त्याला पदोपदी राजश्रयाचे प्रयोजन भासते. तात्पर्य, संस्कृतीचा व तिच्या द्वारे साहित्याचा प्रसार खेड्यांपाड्यांतून समाजाच्या सर्व घटकांतून, सर्व थरांतून, झाला पाहिजे. आणि हा प्रसार उत्कृष्ट, निर्दोष व सत्वर व्हाव-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

याचा असेल तर तो फिरत्या प्रचारकांनी "फिरत्या साहित्या"च्या म्हणजे उपदेश-निरूपणाच्या रूपांनी निरलसपणे व स्वार्थत्यागपूर्वक केला पाहिजे. म्हणून संस्कृति, साहित्य व राजसत्तेचें पाठबळ या त्रिवेणीसंगमाची किती व कशी अपेक्षा आहे याची कांहीशी कल्पना येईल.

संस्कृतीच्या प्रसारांत फरक

पूर्वी ग्रामजीवनाचें एक अत्यंत महत्त्वाचें उपाग म्हणून संस्कृतीचा व साहित्याचा प्रथम खेड्यांतून उगम व प्रसार होत असे. परंतु आजकाल पहावें तों मुद्रणयुगाचें सौकर्य इतकें परमावधीनें वाढलेलें दिसतें कीं, छापील वर्तमानपत्री वाङ्मयाचे अजस्र भारे, नाटकें, चित्रपट, बोलपट इत्यादि विविध साधनाच्या योगानें विदेशीय संस्कृतीचा प्रसार हिंदुस्थानात फार झपाट्यानें होत असून तिचें सरांस अंध अनुकरण जपानसारख्या पौर्वात्य देशाकडूनहि होत आहे. पूर्वी अशी स्थिति असे कीं, संस्कृतीचा उगम प्रथम खेड्यांत होई आणि तेथून राजाश्रय हुडकीत ती राजधानीकडे धांव घेत असे. आजची स्थिति उलट आहे. आज पाश्चात्य संस्कृतीचा उगम व प्रसार न्यूयॉर्क, पॅरिस, बर्लिन अशा राजधानीच्या मोठमोठ्या शहरांतून प्रथम होतो; परंतु खेड्यांतून तिचा तसाच जोमानें प्रसार व प्रचार करणाऱ्या आस्थेवाईक प्रचारकाची तेथे वाण भासूं लागली आहे. म्हणून ती शहरांतील कृत्रिम मानवी जीवनाचें एक प्रमुख अंग होऊन बसली आहे. परंतु ती समाजांतील सर्व थरांचा म्हणजे ग्रामजीवनाचा संपूर्ण ठाव घेण्यास अजून समर्थ झालेली नाही ! म्हणून रस्किनसारख्या पाश्चात्य विचारवंतांत याबिरुद्ध प्रतिक्रियेची मोठी मानसिक क्रांति झालेली आहे. "Back to nature, back to villages" (पुनः निसर्ग व खेडी यांचा आश्रय करूं या) अशी कौंट लियो टॉलस्टॉय, कार्लोईल, इमर्सन, रस्किन, लॉगफेलो आदि तत्त्ववेत्त्यांची प्रचंड घोषणा पाश्चात्य जनतेच्या कानांवर जोरानें आदळली असून त्याच्या आचारविचारांत तेणेंकरून फार मोठी क्रांति झालेली आहे. आणि ग्रामजीवनांतील शुचिता, पावित्र्य, आनंद, समाधान व एकान्त यांचा पुरेपूर आस्वाद घेण्याकरितां यंत्रमय व गजबजलेल्या मोठ्या शहरांत राहून राहून कंटाळलेली तेथील जनता अत्यंत उतावीळ झालेली आहे. तेव्हां

संस्कृति व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे

संस्कृतीचें हें एक स्थित्यंतरच होय असें म्हणण्यास हरकत नाही.

संस्कृतीचा न्हास

कोणतीहि संस्कृति तिच्यांतील गुणांच्या किंवा दोषांच्या अतिरेकामुळे नाश पावते. प्राचीन ग्रीक लोक उच्च प्रतीचे कलाभ्यासी व वाचनाचे मोठे शोकीन होते. याचा परिणाम असा झाला की, कालातरानें त्यांच्यांतील लढाऊ गुणधर्मच कमी कमी होत जाऊन त्यांची संस्कृति अस्ताला जाण्याच्या पंथाला लागली. तसेंच एके काळीं रोमन संस्कृतीहि विद्येचें, वैभवाचें व पराक्रमाचे माहेरघर होती. परंतु पुढें पुढें याचा अतिरेक होत जाऊन सुखविलास व ऐषआराम यातच मोठमोठ्या शूर रोमन सरदारांचें आयुष्य वाया जाऊं लागलें. हिंदुस्थानांतील डाकण्याचीं उंची व अत्यंत तलम मलमलें आणि दक्षिण हिंदुस्थानांतील रत्नें व वैद्यूयें यांच्याशिवाय मोठमोठ्या सरदारांच्या सभा व समारंभ अड्ड लागले आणि प्लिनीसारख्या त्या वेळच्या इतिहासकाराला या 'महाग' शोकाबद्दल उघडपणें उद्वेगाचे निःश्वास सोडावे लागले ! याचा पुढें असा परिणाम झाला की, रोमन राज्यव्यवस्थेंत बेबंद-शाही माजली आणि रानटी व क्रूर हूण लोकांच्या टोळघाडीपुढें रोमचें अत्यंत वैभवशाली साम्राज्य अस्ताला गेलें ! कोणतीहि संस्कृति काय किंवा साहित्य काय, आलस्याच्या किंवा अकर्माच्या चिखलात स्तल्लास, किंवा स्थितिशील बनूं लागल्यास, त्याचा नाश लवकरच ओढवतो असा इतिहासांतील अनुभव आहे. म्हणून संस्कृतीचा विकास व परिपोष व्हावयाचा असेल तर ती घड्याळांतील लंबकाप्रमाणें सदा गतिमान् राहून कालाच्या लाटेच्या ओघाप्रमाणें परिस्थित्यनुरूप बदलली पाहिजे. म्हणजे तिच्या मूलतत्त्वांत बदल न झाला तरी प्रतिक्रियेच्या तपशिलाप्रमाणें तिनें बदलत्या काळाच्या लाटेला योग्य वेळीं सावधपणें बगल दिली पाहिजे. तरच ती तगेल व जगेल. बौद्ध धर्मांत वेळीं अवेळीं अहिंसा व सत्तीचा संन्यास यांचा पुरस्कार जेव्हां अतिरेकाला पांचला तेव्हा त्याचा अस्त झाला. आजहि आमची हिंदु संस्कृति वैदिक धर्मातील मूळ उज्ज्वल शिकवणुकीला पारखी झालेली आहे. तिला मूळ धर्माच्या उदार तत्त्वांचा विसर पडला असून तिनें त्यांजकडे कानाडोळा केला आहे आणि केवळ रूढिगत तपशिलाच्या गतानुगतिक बंधनांनी ती

वाङ्मय, लेखन व जीवित

जखडली गेल्यामुळें वरकरणी तरी पाश्चात्य भौतिक संस्कृतीची तिजवर मात झाली असून तिची ही पकड अजूनहि सुटलेली दिसत नाही ! केवळ शुद्ध ज्ञानाची महती वर्णन करून सांगण्यांत आणि थोर, पराक्रमी पूर्वजांच्या निष्फळ गुणवर्णनात चालू पिढीचा काळ जाऊं लागला आणि संस्कृतीच्या प्रसाराचें प्रत्यक्ष विधायक कार्य तिच्याकडून मुळीच होईनासें झालें.

चिकित्साबुद्धीचा उदय

युरोपखंडात ख्रिस्त शकाच्या १६ व्या शतकात चिकित्सेच्या युगाचा प्रारंभ झाला आणि तेणेकरून पाश्चात्य जनतेस श्रद्धेबरोबरच विवेकाचें व चिकित्सेचें महत्त्व पटत चालले. याचा परिणाम असा झाला की, त्यांना शुद्ध ज्ञानाबरोबरच विज्ञानाची म्हणजे भौतिक शास्त्राची महती व आवश्यकता पटली. त्या काळापासून त्या खंडातील बुद्धिमान शोधक विज्ञानशास्त्रात महत्त्वाचे शोध लावू लागले आणि मानवी जीवनातील सौकर्यांत मोठी क्रांति घडवून आणू शकले. आत्मज्ञान भिळवून एखाद्या महात्म्याकडून वैयक्तिक किंवा फार तर कांही थोड्या शिष्याची मुक्ति साधतां येईल; परंतु पाश्चात्य संस्कृतीत चिकित्सायुगाच्या उदयामुळें जी प्रचंड नवीन स्फूर्ति उत्पन्न झाली तेणेकरून त्याचे लक्ष्य व्यक्तीच्या उद्धारापेक्षा उत्तरोत्तर संबंध समाजाच्या उद्धाराकडे अधिक वेधू लागलें आणि सूक्ष्म विचारांतीं असें खास म्हणता येईल की, शुद्ध ज्ञान्याची बुद्धि जितकी कुशाग्र व निःस्वार्थी तितकीच पाश्चात्यांचीहि समाजसेवेची तळमळ अलौकिकच ! तात्पर्य, आधिभौतिक ज्ञानाच्या किंवा विज्ञानाच्या बळावर पाश्चात्य संस्कृतीनें वैदिक संस्कृतीचा आत्मा जिंकला नसला तरी तिचा देह जो हिंदुस्थान तो जिंकला हें निर्विवाद होय ! मग पाश्चात्य संस्कृति आसुरी म्हणा किंवा सैतानी म्हणा, तिची पकड आम्हाला अजूनहि पूर्णपणें सोडाविता आलेली नाही हें प्रांजलपणें सांगण्यास हरकत कोणती ?

दोन आत्यंतिक टोके सारखीच त्याज्य

मूळ वैदिक धर्मांत न कल्पिलेले अनेक पंथ, भेद व रूढी स्मृतींच्या व पुराणांच्या काळांत उदयास आल्या आणि याचा परिणाम असा झाला की, त्यांची भीषण प्रतिक्रिया हिंदु संस्कृतीस आणि तिच्या

संस्कृति व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे

पोकळ अभिमान बाळगणाऱ्या हतबल हिंदु समाजास आज सर्वत्र मोसावा लागत आहे. अतिशय वाईटपणा जसा, तसाच अतिशय चांगूलपणा व सोशिकपणाहि तितकाच वाईट व त्याज्य होय. म्हणून ही दोन विरुद्ध टोके वगळून जर संस्कृति मध्यभागी राहिल तर तिचे सर्वधन व पोषण सुलभ व प्रभावी होईल. वाटल्यास संस्कृतीच्या व साहित्याच्या प्रचारकांनी वज्याळाच्या लंबकाप्रमाणे दोनहि बाजूंकडे आदोलने घेऊन सभोवारच्या परिस्थितीचा कानोसा अवश्य घ्यावा. पण स्वतः आपण स्थिर रहावयाचे असल्यास परिस्थितीतील मुवर्णमध्य गाठून तेथे दृढ असून माटण्यावांचून त्याना गत्यंतर नाही. केवळ ज्ञानावरच मागी भिस्त ठेवून विज्ञानशाखेची आम्ही मनस्वी हयगय केली म्हणून आमच्या संस्कृतीच्या तेजावर मालिन्याचे धुके घनदाट पसरलेले आहे.

प्रवृत्ति व निवृत्ति

महाराष्ट्र-साहित्यातील स्थित्यतराकडे स्थूल मानाने दृष्टि दिल्यास असे दिसून येई की, प्रत्यक्ष प्रवृत्तीचा जळजळीत उपदेश करीत आलेल्या सतात रामदासस्वामी अग्रगण्य होत. त्यांनी शिवाजीमहाराजांस अत्यंत उज्वल उपदेश केला आणि त्याच्याकरवी विशेषतः महाराष्ट्र-धर्माची तेजस्वी परंपरा त्यांनी राखली व टिकविली. पुढे या तत्त्वाचा लोप होत गेल्यामुळे ही संस्कृति क्षीण व निस्तेज होत गेली आणि अखेर पेशवाईच्या काळात पाश्चात्य संस्कृतीने तिचा पुरा पराजय केला. कर्मयोग व कर्मसंन्यास अथवा प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोन मार्गांपैकी प्रवृत्तिमार्गच संस्कृतीच्या वाढीला तरी पोषक होतो. प्रवृत्ति व निवृत्ति किंवा चैतन्य व संन्यास ही दोन विरुद्ध टोके होत. निवृत्ति क्वचित् व्यक्तिमात्राला कल्याणकारी असली तरी बहुजनसमाजांत संस्कृतीचा व साहित्याचा जोसचा प्रसार व्हावयाचा असेल तर प्रवृत्तीचा म्हणजे चेतनेचा मार्गच उपयोगी पडेल. कारण गति असल्याविना संस्कृतीचे चाक चालणार कसे आणि तिचा प्रसार होणार कसा ? या प्रवृत्तीला श्रद्धेची अपेक्षा असली तरी ती अंधश्रद्धा नसावी. अशा अंधश्रद्धेच्या आहारी गेल्यामुळेच हिंदु संस्कृतीला प्रथम मुसलमानी व नंतर पाश्चात्य संस्कृतीचे आघातांवर आघात बसले

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असून तेणेकरून ती अत्यंत हतबल झालेली दिसत आहे. म्हणून या युगांत कोणत्याहि संस्कृतीला अभिमानानें जगावयाचें असेल, तर तिनें सदा जागरूक राहून आततायी जनांचा प्रतिकार करण्याकरितां दंडनीतीचा अवश्य आश्रय केला पाहिजे हें उघड आहे.

संस्कृतींत इतर मतांचा समावेश

मूळ वैदिक संस्कृति एखाद्या विशाल वटवृक्षाचा मधला बुधा असें कल्पिल्यास, वेळोवेळीं इतर मतप्रवाहाच्या शाखा त्याजपासून फुटून ज्या उपसंस्कृति हिंदुस्थानात उदयास आल्या त्या मूळ बुंध्याच्या जीवनरसाला पूरकच होत गेल्या. वास्तविक सनातन वैदिक धर्म जाति-निरपेक्ष आहे. त्यांतील नीतितत्त्वे शाश्वत म्हणजे सर्व देशाना सर्व कार्त्वी उपयोगी पडण्यासारखी आहेत. बौद्ध, जैन, स्मार्त, वैष्णव, द्रैत, अद्रैत इत्यादि विविध मते तत्त्वाच्या बाबतीत नसली तरी तपशिलाच्या बाबतीत वेगळीं होत. परंतु मूळ वैदिक संस्कृतींतील आद्य गुण जो दुसऱ्यांच्या विचारस्वातंत्र्याविषयी सोशिकपणा, तोच या विविध मतांचे अनुयायी उत्तरोत्तर विसरूं लागले आणि पंथ व उपपंथ निर्माण करून व तत्त्वाची कांस सोडून केवळ तपशिलाकरितां क्षुद्र बुद्धीनें जोरानें भांडूं लागले. तेव्हां वैदिक संस्कृतीच्या प्रसारास आळा बसला. बंगाल्यांत केशवचंद्र सेनांचा ब्राह्मोसमाज, रामकृष्ण-विवेकानंदाचे फिरत्या प्रचारकांचे पंथ, पंजाबांतील आर्यसमाज असे विविध पंथ या शोचनीय परिस्थितीस तोंड देण्याकरितां उदयास आले. त्यांस पुष्कळ बंडखोर पण बुद्धिमान, कर्तबगार व प्रामाणिक अनुयायी मिळून त्यांनीं आपआपल्या पंथांचा जोरानें प्रसार करून जनतेच्या विचारात व आचारात मोठीच क्रांति घडवून आणली. कालांतरानें सनातन हिंदु धर्माची व्याप्ति पंथनिष्ठ व संकुचित मनोवृत्तीच्या जनाकडून आवळून काढण्यात आली होती ती या नव-मतांच्या अनुयायांनीं पुनः विस्तृत केली. आणि याचा परिणाम असा झाला कीं, परागतीपासून संस्कृतीचें व साहित्याचें पाऊल प्रवृत्तीच्या व प्रगतीच्या मार्गांनीं पुढें पडूं लागलें आणि येथीलच काय पण इतर देशांतीलहि विचारवंत नेत्यांची मनें आकर्षू शकलें.

संस्कृति व साहित्य यांजमधील स्थित्यंतरे

प्रवृत्तिमार्ग व भक्तिमार्ग

जगांत ईश्वर किंवा त्याचा अंश आहे किंवा नाही, त्याचे स्वरूप व इहलोकांतील संबंध याचा उलगडा कोणाला कसा व्हावयाचा हे कळणे अर्थातच सर्वांना साध्य नाही. परंतु ईश्वर केव्हांहि एकच. तो जसा सर्वांना समान तसेच त्यालाहि सर्व समान ही दृढ श्रद्धा मनांत बाळगून त्याप्रमाणे त्याला किंवा त्याच्या स्वरूपाला व शक्तीला परम भक्तीने आळविणे हाच भक्तिमार्ग होय. हाच मार्ग तुकाराम-कबीरादिकांनी चोखाळला. कर्णाटकांत रामानुजाचार्यांनी याच पंथाचा सक्रिय पुरस्कार करून तो प्रथम तामीळ देशांत पसरविला. सर्वांनी मुक्त होऊन श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने ईश्वरास शरण जाणे हाच या मार्गाचा मूलमंत्र होय. आणि याचा चोर्हीकडे प्रसार करण्याचे पवित्र कार्य हरिदास व कथेकरी यांनी आस्थेने केले. परंतु हा प्रश्न शिल्पक रहातोच की, केवळ 'अव्यभिचारिणी' भक्ति बरी की तर्कावर आधारलेली चिकित्साबुद्धि बरी ! चिकित्सासंपन्न नसलेल्या भाविक जनांकरिता हा भक्तिमार्ग सांगितलेला आहे खरा. परंतु अंध भक्तिमार्गाने समाजाच्या थरात ईश्वरविषयक श्रद्धा जितक्या त्वरेने उदित होते तितक्याच त्वरेने ती ओसरून लागते असा इतिहासात अनुभव आढळतो. दोंगी व मायावी "साधुसंतां"कडून अशा भाविक भक्तिमार्गाचा कसा व किती दुरुपयोग केला जातो व किती बाया व प्रसंगी सुशिक्षित पुरुषसुद्धां या अंधश्रद्धेच्या मोहामुळे कसे चकतात व फसतात हे व्यवहारांत पदोपदी आढळते ! म्हणून हा मार्ग सर्वासच उपयोगी पडेल असे म्हणतां येणार नाही ! मात्र मोक्षास जाऊं इच्छिणाऱ्या एखाद्या अपवादभूत व्यक्तीपुरता तो लागू पडेल. म्हणून तो फार काळपावेतो प्रभावी होऊं शकत नाही. आजच्या कमालीच्या धकाधकीच्या परिस्थितीत चिकित्सक व प्रतिक्रियेच्या प्रवृत्तिमार्गाची अत्यंत अपेक्षा आहे. म्हणून आमच्या संस्कृतीत व साहित्यांत आवश्यक ती स्थित्यंतरे व्हावयाची असतील तर आम्ही चिकित्सायुक्त प्रवृत्तीकडे उत्तरोत्तर अधिक लक्ष्य पुरविलें पाहिजे. अहिंसेचा किंवा कोणत्याहि तत्त्वाचा अतिरेक सर्वस्वी त्याज्य मानला पाहिजे. सनातन वैदिक धर्माची मूलतत्त्वे बदलत नाहीत; परंतु त्यांतील रूढी व आचारविचार मूलतत्त्वांच्या कळाने

वाङ्मय, लेखन व जीवित

परिस्थितीप्रमाणें बदल पावूं शकतात. हें तत्त्व निर्विकार मनानें वेळींच ओळखून प्राप्त काळास धैर्यानें तोंड दिलें पाहिजे. जर तसें करण्यास आम्ही वेळींच चुकूं तर इतर जगप्रसिद्ध संस्कृतीप्रमाणेंच आमची संस्कृति कालांतरानें अस्त पावणार नाही अशी कशी ग्वाही देता येईल ?

टागोरांचें ओजस्वी तत्त्वज्ञान

कविवर्य महर्षि रवींद्रनाथ टागोर यांच्या वाङ्मयात सूत्ररूपानें आढळणारें ओजस्वी तत्त्वज्ञान त्रोटकपणें सांगण्याचें या लेखात यांजिल्लें आहे.

रवींद्रबाबूंचें तत्त्वज्ञान मानवी जीवनातील सत्य, सौंदर्य व प्रगति-प्रियता यांच्यावर मुख्यतः अवलंबून आहे. केवळ भौतिक सुधारणांची व मानवी गरजांची चक्रवाढीने वाढ करीत राहिल्याने खरी मानसिक, नैतिक व आत्मिक शक्ति लाभत नाही ! तर “हृदिपा कृष्णवर्धेव भूय एवाभिवर्धते” या श्लोकाधीत म्हटल्याप्रमाणें अशा आधिभौतिक सुधारणांच्या एकांगीपणामुळें जगात जिकडे तिकडे अशातता, निराशा व दुःख यांचीच चलती झाली आहे असें त्यांचें मत आहे. खरी सांस्कृतिक सुधारणा व्हावयाची असेल तर ती सत्य, विश्वबंधुत्व व विश्वप्रेम या त्रीमुळेंच होईल. नुसतें जड शरीर किंवा चंचल मन म्हणजेच कांही मानवांची निजस्वरूपें नव्हत कीं, ज्यांच्या लालनपोषणापासून त्यास अखंड समाधान व शांति लाभतील !

भौतिक सुखांच्या मार्गें लागलेल्या जनाना केवळ वैषयिक सुखोपभोगापासून एक प्रकारचा वीट येत असतो. मृगजलामार्गें लागल्यानें जशीं तहान भागत नाही तशी त्यांची स्थिति असते. आत्मिक शाश्वत शांति उत्पन्न करण्यास समर्थ असें तत्त्वज्ञान ऐकण्यास व आचरण्यास ते अतिशय भुकेलेले असतात. आणि ती मिळेपर्यंत त्यांचें जीवन आलस्य, निराशा, अशांतता व दुःख यांनीं होरपळून निघत असतें. अशा वेळीं

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्यांच्या आत्म्यांत सुप्त स्थितीत असलेली सत्य, सौंदर्य व विश्वबंधुत्वाची निःस्वार्थी भावना यांची यथार्थ जाणीव करून देणाऱ्या ओजस्वी व जीवनदायक तत्त्वज्ञानाची त्यांना तीव्र अपेक्षा भासते. आत्म्याची प्रचंड अशी शक्ति एकदां ओळखली म्हणजे मग माणूस आपला आपणच उत्कर्ष साधण्यास कसा समर्थ होतो याची शिकवणूक रवींद्रबाबूंनी आपल्या अनेक ग्रंथांतून दिलेली आहे. प्रत्येकास त्याचा आत्मा व त्याची आध्यात्मिक शक्ति यांची पुरेपूर जाणीव व्हावी आणि ती तशी होतांच त्याने लगेच आळस सोडून व अज्ञान झाडून आपल्या समाजाच्या, आपल्या देशाच्या आणि अखिल मानवजातीच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी अहर्निश झटावे अशी त्याची उद्बोधक शिकवणूक आहे आणि ती आर्यांच्या प्राचीन उपनिषदातील उच्च तत्त्वज्ञानाला साजेशीच आहे.

कवींद्र रवींद्रबाबूंच्या मते पाश्चात्य तत्त्वज्ञान प्राधान्येकरून बुद्धि, तर्क आणि अधिकांत अधिक लोकांचे हित याच्यावर उभारलेले आहे; तर पौर्वात्य तत्त्वज्ञानाची भूमिका केवळ आध्यात्मिक शांति व ऐक्य यांच्या पायावर आधारलेली आहे. जगात आधिभौतिक सुधारणांचा अतिरेक होऊन सुखविलासाची यांत्रिक साधनें मुबलक मिळालीं तरी तीं उपभोगणारांच्या हृदयाचे मुळींच समाधान होत नाहीं हैं दृश्य जिकडे तिकडे पहाण्यास सांपडते. रवींद्रांच्या अनेक लघुकथा, कादंबऱ्या, नाटके, काव्ये, टीकालेख, संदेश इत्यादि या आध्यात्मिक शांतिवृत्तीच्या तत्त्वज्ञानाने पानोपानीं भरलेली आहेत. त्यात श्रीमद्भगवद्गीतेतील यज्ञ, दान, तप, भक्ति, कर्म, योग, ज्ञान यांचे महत्त्व अनुषंगाने पण अत्यंत कुशलतेनें रेखाटलेले आहे. किंबहुना हे तत्त्वज्ञान रूक्ष किंवा कठीण होऊं नये म्हणून, त्यांतील 'ब्रह्मराक्षस'गिरीस आळा बसावा म्हणून, कादंबरीच्या कुशल पण नाजूक कुंचल्यानें, स्वभावचित्रणाच्या व स्थलदर्शनाच्या मिषाने, गद्यकाव्याच्या स्वातंत्र्यगर्भ लंकेरींनीं, त्यांनीं ते अत्यंत हृदयंगम रीतीनें वाचकांच्या गर्ळी उतरविले आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या या समन्वयबुद्धीचे जितके कौतुक करावे तितके थोडेच होणार आहे.

कोणतेहि वाङ्मय केवळ एकांगी बुद्धिनिष्ठ असल्यामुळे ते जनजीवनाला

तितपत पोषक किंवा अन्नूक मार्गदर्शक होत नाही. उदा० गणित किंवा भूमिति यांसारख्या विषयांपासून होणारें मनाचें समाधान व एक प्रकारचा अननुभूत आनंद बुद्धिप्रधान म्हणता येईल. कारण एखादें गणिताचें कठिण कोडें सोडविल्यानं होणारा आनंद बुद्धीला भिडत असल्यामुळें तो तितपत चिरपरिणामी म्हणता येणार नाही ! रवींद्रबाबूंचें म्हणणें असें आहे कीं, जो विषय बुद्धीबरोबरच हृदयस्थ आत्म्याला भिडून जातो (That which touches both the head and soul of man) तोच खरा मार्गदर्शक होय ! भगवद्गीतेतील उच्च तत्त्वज्ञानाचा विषय या दुसऱ्या कोटीतील आहे. स्वतःच्या आत्म्याचा थांग लावून घेतल्यानंतरच त्याची खोली, त्याचें गांभीर्य व तपःसामर्थ्य अजमावल्यानंतरच, इतरांच्या आत्म्यांशीं विचारविनिमय करणें सुकर होत असतें. नाही तर आपले वरवरचे क्षीण विचार इतरांना जाऊन भिडणार कसे ! आणि त्यांची सर्वांगीण सुधारणा होणार कशी ! विहिरीतच नाही तर पोहऱ्यांत कोठून येणार ! या न्यायाने रवींद्रबाबूंचें ओजस्वी तत्त्वज्ञान कंठरवानें सांगत आहे कीं, लेखकांनो, विचारवंतांनो, समाजसुधारकांनो व व्याख्यात्यांनो, आधीं आपआपलें आत्मिक व नैष्ठिक सौंदर्य शोधून हस्तगत करा आणि नंतरच दुसऱ्यांस उपदेश करून त्यांची सुधारणा करण्याचें कंकण हातीं बांधा !

या बाबतीत टागोरांचीं मते कर्मसंन्यासापेक्षां कर्मयोगाकडेच अधिक झुकती आहेत व तीं ब्र. स्वामी रामतीर्थ, ब्र. रामकृष्ण परमहंस, ब्र. विवेकानंद व कै. लो. टिळक यांच्या उज्ज्वल शिकवणुकीशी जुळती आहेत. कर्मसंन्यासाच्या नावाखालीं आळसात वेळ घालवूं नका; जगाचा अकारण त्याग करूं नका; उलटपक्षीं त्यांतील सत्य, सौंदर्य व सौजन्य आत्मसात् करण्याचा प्रयत्न करून स्वतःची उन्नति व उत्कर्ष साधून घ्या आणि जगांतील वस्तुजाताचा उपयोग आपल्या तसेच अखिल जीवसृष्टीच्या अभ्युन्नतीकरितां निःस्वार्थबुद्धीनें अविरतपणें करा असा उपदेश रवींद्रबाबू आपल्या प्रत्येक संदेशांत करीत आले आहेत. या दृष्टीनें विचार केल्यास कर्मसंन्यासाच्या मोठ्या नांवाखालीं वृत्तित्याग करून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

दुबळ्या नैष्कर्म्यवादाकडे किंवा वंचित दैववादाकडे झुकणाऱ्या परंपराप्रिय हिंदु समाजास प्रत्यक्ष तत्त्वज्ञानात्मक ग्रंथामुळे नसले तरी, कादंबरी, काव्य, निबंध इत्यादि विविध वाङ्मयप्रकारांच्या द्वारे त्यांनी उज्ज्वल कर्ममार्गाकडे वळवून त्यांच्यात न कळत मोठीच विचारक्रांति व आचारक्रांति केली आहे यात शंका नाही. म्हणूनच त्यास भारताचे किंबहुना आशिया खंडाचे थोर कवि व मंत्रद्रष्टे ऋषि असें यथार्थतेने संबोधण्यांत येते.

त्याचा दुसरा सिद्धांत हा की, कोणतीही अशेष वस्तु ज्ञेयांतूनच उत्तरोत्तर माध्य होत असते. ईश्वरगर्भी तादात्म्य पावण्यासाठी अविरत ज्ञाननिष्ठापूर्वक प्रयत्न केल्यामुळे या ज्ञात स्थितीतून आता अज्ञात आणि म्हणूनच प्रथमदर्शनी दुर्गम भासणारी आत्म्याची आध्यात्मिक शांति पुढे पुढे क्रमाने ज्ञात होऊं लागते, ज्ञानाचा उज्ज्वल प्रकाश भावकाशीने पण निश्चित पट्टे लागतो आणि तेणेकरून अज्ञानतिमिराचा संपूर्ण नाश होत जातो असें त्यांचे म्हणणे आहे. आणि म्हणूनच “अज्ञात” धर्माच्या गूढ नांवाखाली राजरोसपणे होणाऱ्या अज्ञानजन्य सामाजिक “ज्ञात” अन्यायांविरुद्ध त्यांची लेखणी व जिह्वा मार्त्तिक सतापाने जेवढी उठली आहेत आणि त्यांनी जितकी टीकेची अंजने चुकणाऱ्या समाजाच्या डोळ्यांत घातली आहेत, तितकी इतर लेखकांनी क्वचित्च घातलेली असतील !

मानवी जीवन धार्मिक निर्बंधांपेक्षां केव्हाहि उच्चतर होय हा त्यांचा आणखी एक ठाम सिद्धांत आहे ! प्रमाणबद्धतेपेक्षां सौंदर्याचे महत्त्व अधिक आहे तसेच रुचिप्रिय वास्तववादापेक्षां निर्भेळ सत्य सदैव श्रेष्ठतर आहे असें ते प्रतिपादतात. अशा शाश्वत जीवनतत्त्वांचा योग्य तो परिपोष व विकास करून आपल्या वाङ्मयात त्याची जोड ते अशा उत्कृष्टपणाने करतात की, त्यांत विचारांच्या व्यक्तीकरणापेक्षां तत्त्वगर्भ पण अभ्यक्त विचारांना आणि स्थायीभावापेक्षां अज्ञेय व मनोविकासदर्शक भावांना जे महत्त्व देण्यांत येते, त्याचे प्रत्यंतर ते तंतोतंत पटवितात. त्यांचे तत्त्वज्ञान उच्च स्वरांने व धीरगंधीर भावांने सांगते की, आपल्या रोमरोमांत असे मोठे विचार सतत भिजूं द्या की, जग हें मोठे खरें, पण त्याचे आकलन

टागोरांचें ओजस्वी तत्त्वज्ञान

करणारा कूटस्थ चिमुकला आत्मा आध्यात्मिक दृष्ट्या त्याहून किती तरी मोठा आहे ! !

त्याच्या मते धार्मिक नियम व रीतिरिवाज मानवी जीवन सहा व सुर्यत्रित होण्शाकरिता रचण्यात आले आहेत. अर्थात् ते शाश्वत नव्हेत. आणि त्याच्याप्रमाणें मानवी जीवनाची दिशा बदलणें किंवा त्याच्या शांतीत व्यत्यय आणणें असा त्या नियमाचा उद्देश व प्रसार नसावा. तर जीवनातील आत्मिक शांतीला, सत्यदर्शनाला, सौंदर्यदृष्टीला, नीतिमत्तेला, परहिततरतरतेला आणि निःस्वार्थ लोक-संग्रहाला ते पोषक असावेत. या गोष्टी तशा नसल्यास त्या झुगारून देणे व परिस्थित्यनुरूप आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीस पटेल त्याप्रमाणें त्यात इष्ट ते फेरफार करणें आपले आद्य कर्तव्य होय. तसेंच अन्याय्य धार्मिक रूढींखालीं मुकाट्यानें भरडून निघणाऱ्या समाजाना तारणे व त्यांची सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक स्थिति सुधारण्याकरिता निष्ठापूर्वक झटणें हेहि ज्ञानी जनाचें कर्तव्यच आहे.

एखादें फूल एरवीं प्रमाणवद्ध असूनहि जर त्यात सौंदर्य नसेल तर तें जसें प्रतीस पात्र होत नाहीं, तशी रवींद्रवाबूंच्या मते जनजीवनाची गोष्ट आहे. एखादा न्यायनिष्ठुर किंवा काटेकोर इसम आपलें नेमलेलें काम अत्यंत काटकसरीनें वेळच्या वेळीं करतो. तो मिताहारी आणि मित-वचनी आहे अशीहि आपण कल्पना करूं. पण जर त्याच्या अंतःकरणांत सहनशीलता, मार्दव, आत्म्याची नैतिक सौंदर्यदृष्टि, सहानुभूति, प्रेम व वात्सल्य याचा ओलावा नसेल तर त्याचें जीवन रूक्ष होईल आणि त्याला व त्याच्या कुटुंबातील माणसांना मानसिक व आत्मिक शांति लाभणार नाहीं ! म्हणून रवींद्रवाबूंचा संदेश असा आहे कीं, काटेकोर टापटीप व कठोर न्यायनिष्ठुरता यांच्या जोडीला, किंबहुना त्यांच्यापेक्षां कांकण-भर ज्यास्तच आत्मिक सौंदर्याला व भावनेतील वात्सल्याला महत्त्व द्या आणि त्यांची अवीट गोडी प्रत्यक्ष चाखण्यास शिका !

रवींद्रनाथाचें वाङ्मय व त्यांचा जीवनसंदेश हीं विश्वबंधुत्व व विश्वप्रेम यांनीं ओतप्रोत भरलेलीं आहेत. त्यांत (१) आध्यात्मिक जीवनातील

वाङ्मय, लेखन व जीवित

सत्य, सौंदर्य, सौजन्य व अन्तर्मुखता; (२) निष्क्रिय संन्यासवादाचा समाजघातकी फोलपणा; आणि (३) प्रेम, सहानुभूति व वात्सल्य यांचा यथाक्रम मिलाफ किंबहुना मधुर मीलन झालेले असल्यामुळे त्यांचे विचार बंगाल्यांतीलच काय, पण अखिल जगांतील लोकांनाहि मार्गदर्शक व शांतिदायक झालेले आहेत यांत नवल तें काय !

कित्येक जित लोक जयिष्णु किंवा जेत्या परक्या संस्कृतीच्या मोहानें मांवावून जाऊन आपलें जीवितकार्य, व्यक्तित्व, बुद्धि व आत्मा यांस विसरतात आणि आपलें सांस्कृतिक वैशिष्ट्य न कळत गमावून परकीयांच्या आहारी जात असलेले दृष्टीस पडतात ! रवींद्रनाथांचें तत्त्वज्ञान असले क्षीणबल नाही ! त्यांचा सिद्धांत असा आहे की, प्रत्येक राष्ट्रानें आपली विशिष्ट संस्कृति व व्यक्तित्व पूर्णपणें राखून व त्यांच्या पायावर उभें राहून नंतरच इतर जागतिक भिन्न संस्कृतींचें चांगले असेल तें अवश्य घ्यावें ! कारण तसें केल्यानें विश्वबंधुत्वाच्या त्यांच्या व्याख्येला बाध येत नाही किंवा कनिष्ठपणाची भावनाहि (Inferiority complex) जाणवत नाही ! म्हणूनच त्यांच्या प्रत्येक लेखांतून, संदेशांतून व भाषणांतून आर्त मानवांना दुःखांतून दिव्य आत्मसुखाकडे आणि तेथून पायरीपायरीनें ईश्वरतत्त्वाकडे आकर्षिण्यास समर्थ अशी विद्युत्स्फुर्लिगांप्रमाणें तेजस्वी विचारांची मालिकाच लागलेली असते ! आणि ती तारकापुंजांच्या तेजोबलयाप्रमाणें सर्वांचें लक्ष एकदम वेधून घेतल्याविना रहात नाही ! जागतिक ऐक्याचा व विश्वप्रेमाचा संदेश मुक्तकंठानें सांगणारे रवींद्रनाथांसारखे तत्त्वज्ञ, जातिनिष्ठ, पंथनिष्ठ, प्रांतनिष्ठ किंवा देशनिष्ठ न रहातां ते सबंध जगाचाच ठेवा होतात तें यामुळेच !

कित्येकांच्या मते टागोर आजकाल राष्ट्रीयत्वापेक्षां आंतरराष्ट्रीयत्वाकडे अधिक झुकत आहेत. म्हणून त्यांचा भारतास पाहिजे तेवढा फायदा मिळत नाही ! यास त्यांच्या शिष्यांचें उत्तर असें की रवींद्रबाबू पूर्णपणें राष्ट्रीयहि आहेत व आंतरराष्ट्रीयहि आहेत ! म्हणजे ते जसे व्यक्तित्व व संस्कृति राखून भारताची चिंता वहाणारे आहेत, तसेच ते भारतासहित संबंध जगाच्या कल्याणार्थ थोर बुद्धीनें झटणारे असे तत्त्वज्ञानी पुरुषहि

टागोरांचें ओजस्वी तत्त्वज्ञान

आहेत. परकीय राष्ट्रांशीं रवींद्रबाबूंचें संबंदन पुष्कळ वाढलें म्हणून ते स्वकीय संस्कृतीशीं पारखे होतात हा या आक्षेपकांचा समज चुकीचा आहे. वस्तुतः टागोरांचें तत्त्वज्ञान असें आहे कीं, आज जगांतील प्रत्येक व्यक्तीचा आपापल्या देशाखेरीज निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यक्तीशीं त्यांच्या संस्कृतीशीं व त्यांच्या शोधांशीं नको नको म्हटलें तरी हरघडी संबंध येतोच येतो ! येथें केवळ अनधिकारी संन्यासाची भूमिका पत्करून साधत नाहीं. तसें केल्यास कार्यनाश होतो. आपली सनातन आर्य संस्कृति विसरूं नये हें यथार्थ असलें तरी परकीय संस्कृति केवळ तुच्छ मानून अज्ञानी व पक्षनिष्ठ कूपमंडूकवृत्तीतच सारी इतिकर्तव्यता मानणाऱ्या अदूरदर्शी आत्मवंचित शिष्टांच्या विचारसरणीविरुद्ध मात्र ते सर्वस्वी आहेत. त्याचें यासंबंधीं म्हणणें असें आहे कीं, संपूर्ण समानत्वाच्या भावनेनें आपली वाजू कमी आहे असें उगाच न लेखतां व आपली संस्कृतीहि न विसरतां जगातील कोणत्याहि इतर संस्कृतीमधील आपणास इष्ट व अनुकूल असे गुणविशेष आपण का घेऊं नयेत ?

त्यांच्या अभिजात राष्ट्रीयत्वाविषयीं शका घेणारानीं त्यांनीं पचवीस वर्षांमागे बंगालच्या फाळणीविरुद्ध लेखनव्याख्यानद्वारा सर्वत्र केलेल्या जळजळीत जागृतीकडे किंचित् लक्ष द्यावें. आणि हल्लींसुद्धा वार्धक्या-मुळें (कारण त्यांस सत्तर वर्षे झाल्याबद्दलचा गौरव नुकताच झाला आहे) ते प्रत्यक्ष धकाधकीच्या राजकारणात भाग घेत नसले तरी बंगाल्यांतील हिजली व चितागांग येथील राजबंद्यावर सरकारकडून झालेल्या अन्यायाने चिडून सात्त्विक संतापानें त्यांनीं केलेल्या खरमरीत टीकेकडे लक्ष द्यावें म्हणजे आंतरराष्ट्रीयत्वाच्या काचेमधून धगधगीतपणें प्रकाशणारा त्यांचा उज्ज्वल राष्ट्रीयत्वाचा प्रखर दीप दिसल्यावाचून रहाणार नाही !

तात्पर्य, रवींद्रबाबूंनीं भारतीय आध्यात्मिक संस्कृतीचें उच्चत्व प्रवास-व्याख्यानलेखनद्वारा सर्व जगभर प्रसृत केलें आहे. त्याची ही विश्वबंधुत्वाची, आध्यात्मिक शांततेची व भारतीय संस्कृतिसंवर्धनाची तेजस्वी व ज्ञानपोषक शिकवणूक आणि बौद्धिक, शैक्षणिक, कलोपासक व निरनिराळ्या भिन्न संस्कृतींत ऐक्य घडवून आणून 'विविधत्वात एकत्व' आणूं पहाणारे त्यांचें प्रचंड प्रचारकार्य खरोखर अपूर्व होत यांत शंका नाही !

समाज, संस्कृति व इतिहास

वेदकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति

आर्य धर्माचा जुनाट वृक्ष

आज आमच्या हिंदु धर्माची स्थिति शेंकडों वर्षे वाढलेल्या एखाद्या जुन्या वडाच्या झाडासारखी झाली आहे ! त्यातील मूल जिवंतपणाचे वैदिक धर्मरूपी नवचैतन्य अस्त पावले आहे आणि सुकलेला पालापाचोळा त्याच्या सभोवार इतका साचला आहे की, त्याच्या ढिगाऱ्याखाली म्हणजे अज्ञ रूढींच्या बुरग्याखाली, आर्य धर्माची सत्तत्त्वे विलक्षण विपर्यासामुळे दृष्टीसहि पडू शकत नाहीत ! वटवृक्ष पूज्य खरा, म्हणून आम्ही हिंदूंनी त्या वृक्षास सोडून केवळ इतस्ततः फांकलेली त्याची सुकलेली पाने गोळा करू लागामें आणि त्या सनातन वृक्षाचे पावित्र्य त्या विचाऱ्या सुकलेल्या पानांच्या मार्ग्या मारावे यापेक्षा अधिक अज्ञानजन्य व दःखद स्थिति दुसरी कोणती ?

रूढी व नीति

वेदकालोत्तर पुराणाच्या काली स्मृती रचण्यात आल्या आणि त्या ग्रंथांच्या निर्मितीपासून हिंदु स्त्री-पुरुषांमधील सामाजिक विषमतेस प्रारंभ झाला असे म्हणता येईल. आमच्या स्त्रियावरील सामाजिक अन्याय्य रूढीस या पुरुषप्रणीत एकपक्षी स्मृतींचेच पाठबळ असून, त्यामुळे स्त्रियांची स्थिति उत्तरोत्तर पुरुषवर्गाच्या आर्थिक दास्यांत रहाण्यांतच परिणत होत गेली ही गोष्ट इतिहासप्रसिद्ध असून, त्याची कटु फळे आज आम्ही भोगीतच आहोत ! या वस्तुस्थितीचा शांतपणे विचार करतां पुरुषवर्गाच्या विशेष स्वार्था-मुळे व अघःपातामुळे ईश्वरी प्रतिक्रियेनुसार त्यांस आपल्या कृतकर्मांची

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कहू फळे वरीलप्रमाणें भोगावीं लागत आहेत किंवा काय अशी शंका मनास शिवल्यावाचून रहात नाही ! कोठें तो आमचा प्राचीन वेदकालीन उज्ज्वल विश्वव्यापी धर्म, आणि कोठें अधःपातामुळें व विषम दृष्टी-मुळें जन्मास आलेला रूढिरूपी आजचा स्मृतिग्रंथांतील कोता धर्म ! आजच्या समाजांतील स्त्रीजीवन पहावें आणि प्राचीन वेदकालांतील आमच्या आर्य पूर्वजांच्या स्त्रियाची समाजस्थिति पहावी म्हणजे उत्तुंग नगाधिराज हिमालय व लहान डोंगर, किंवा धीरगंभीर महासागर व खळ-खळणारा ओढा याजमधील फरक कोणाच्याहि लक्षात येईल !

स्त्रियांचें आर्थिक स्वातंत्र्य

आज स्त्रियाना पुरुषांच्या बरोबरीनें आर्थिक स्वातंत्र्य नाही ही आमच्या समाजात मोठीच उणाव दाखविण्यांत येते. परंतु वेदकालीं स्त्रिया व पुरुष यांची बहुतेक कार्ये जोडीनेंच होत असत असे पुरावे सापडतात ! यावरून हजारों वर्षांपूर्वीच्या आर्यांच्या त्या सुवर्णयुगाची चांगलीच कल्पना येते. प्रत्येक यज्ञ पुरुष व स्त्री मिळून दोघेहि यथासांग करीत. सोमवल्लीचा रस काढणें, तो गाळणें आणि आपल्या पतीबरोबर यज्ञाच्या सांगतें समानाधिकारानें हातभार लावणें हीं प्रत्येक संसारी स्त्रीचीं प्रमुख कर्तव्ये मानण्यांत येत. असें केल्यानें पति-पत्नींस जोडीनेंच स्वर्ग मिळेल अशी त्यांची आकांक्षा असे. त्या काळीं यज्ञ करणें हें नित्यनैमित्तिक क्रियेंत येत असे. आणि त्या निमित्तानें स्त्री-पुरुषांमध्ये किती संघटन वाढत असलें पाहिजे आणि एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्यास कशी पूर्ण सुभा मिळत असली पाहिजे याची चांगली कल्पना येईल. यज्ञासारख्या तत्कालीन महत्तम क्रियेंत ज्यांचा सहवास समान भूमिकेवर रूढ होता अशा गृहस्थ-गृहिणींचे इतर कार्यक्रमहि तसेच एकमेकांच्या सान्निध्यांत व विचारविनि-मयात जात असले पाहिजेत हें उघड आहे. अशा प्रेमाचें आर्यांच्या गृह-जीवनांत सुखसाम्राज्य पसरलें होतें ! याचाच संघट्टया विकास होऊन तो उच्चतम विश्वबंधुत्वाप्रत पोचला असल्यास नवल काय !

शिक्षणाचें स्वातंत्र्य

गृहकृत्वांतील स्वातंत्र्याबरोबरच आर्य स्त्रियांना शैक्षणिक स्वातंत्र्यहि

वेदकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति

दिलेले होते. मात्र, या पवित्र स्वातंत्र्याचा परिणाम आज जिकडे तिकडे उतू पहाणाऱ्या रंगेल उच्चस्वलपणांत मोडणार नाही याविषयी आमच्या प्राचीन आर्यांनी चागलीच काळजी घेतलेली दिसते ! कारण वेदकालीं आजन्म ब्रह्मचारिणी राहिलेल्या कित्येक स्त्रियाहि आढळतात आणि त्यांचा सामाजिक, नैतिक किंवा बौद्धिक दर्जा वंध्य ऋषीश्वरापेक्षां कोणत्याहि रीतीने कमी लेखण्यांत येत नव्हता ! हा आर्यांच्या समानत्वाच्या तत्त्वाचा प्रत्यक्ष आचरणांत दिसून येणारा पुरावाच होय असें मानण्यास हरकत नाही. विश्ववारा नावाची वेदकालीं एक ब्रह्मचारिणी होऊन गेली. ती यज्ञासाठीं स्तोत्रे रची, यज्ञ करी आणि अग्निदेवतांची भक्तिभावाने उपासना करी. ज्या कालीं पुरुष व स्त्री यांजमध्ये सामाजिक, नैतिक वा बौद्धिक विषमता मानण्यांत येत नसे, किंवा ती रूढीच्या पांघरुणाखाली 'धर्म' म्हणून ढोंगीपणाने किंवा आत्मघातकी दंभाने बळेकरून लादण्यात येत नसे, अशा वेदकालीं आर्यांची उत्तरोत्तर सर्वांगीण प्रगति होत गेली; वीर मातांपासून वीर पुत्र प्रसवले; विद्वान आईवापांच्या पोटी उत्तम संतति निर्माण झाली; आर्य-मानवधर्मरूपी रोपट्यास चैतन्योत्पादक पालवी फुटली आणि तो वृक्ष लौकरच फोंफावून वाढू लागला ! हे हृदयंगम चित्र पाहून कोणा हिंदूचे मन आनंदाने उचंबळून येणार नाही ! आणि आजच्या तीव्र जीवनकलहाच्या तळमळींतून ते उडून जाऊन थोडा वेळ तरी आमच्या प्राचीन सामाजिक सुस्थितीचे शीतल वायु सेवण्याकरितां धडपडणार नाही !

वैवाहिक कृत्रिम बंधनांचा अभाव

पुराणकालीन चातुर्वर्ण्याचा व जातिसंस्थेचा तेव्हां सुदैवेकरून उगम झालेला नव्हता ! आज असंख्य जातींमुळे व पंथांमुळे हिंदु समाजाचीं इतकी शकले झालीं व होत आहेत की, हिंदु संघटनेचा प्रश्न शक्यतेच्या पलीकडे जाऊं पहात आहे आणि या हिंदु-जाति-संस्थारूपी खिंडारांतून पुनः पुनः चाल करण्यासाठीं परधर्मीय शत्रूंनी कंबरा बांधल्या आहेत ! अशा रीतीने आमच्या विस्कळितपणामुळे हिंदुसमाजरूपी अफाट वृक्ष अत्यंत जीर्ण झालेला आहे आणि मिळेल तो उपटसुंभ वाटसरू त्याच्या डहाळ्या व फांद्या एकसारखा तोडीत आहे ! असें होतां होतां 'म्हातारा आणि त्याच्या दोन बायका'

वाङ्मय, लेखन व जीवित

या कथेंतील शेवटाप्रमाणें अखेर हिंदुधर्मरूपी झाडाचा बुंधा तेवढाच शिल्पक राहिला म्हणजे मिळविली असें म्हणण्याची पाळी आमच्यावर खात्रीनें येईल अशीं दुश्चिन्हें आजच स्पष्ट दिसत आहेत ! असो. प्रत्येक स्त्रीनें लग्न केलेंच पाहिजे अशी सक्ति वेदकार्णी नव्हती; आणि याच्यापुढील वैवाहिक बंधनांतील मुलां-मुलींच्या खेळांपर्यंत मजल जाणें प्राचीन आर्य स्त्री-पुरुषांच्या स्वर्णमनीं हि नसलें पाहिजे असें एकंदर त्या कालाच्या बनाव्तांतील समाजस्थितीचें शब्दचित्र पाहिल्यास दिसून येतें. कित्येक स्त्रिया ब्रह्म-चारिणी राहून पित्याच्या घरांच वास करीत आणि पितृसपत्तीचा हिस्साहि त्यांस पुत्राप्रमाणेंच मिळत असे ! यावरून मुला-मुलींस सामाजिक, नैतिक बौद्धिक व आर्थिक बाबतींत त्यांच्या पालकांकडून संपूर्ण समानतेचें स्वातंत्र्य दिलें जात असे असें दिसतें ! मनुस्मृतिकालापासून अल्प वयांतच स्त्रियांची सक्तीनें लग्न लावून देण्याची रूढि पाडण्यांत आली आणि या स्वार्थांघ रूढी-मुळें पित्याच्या प्राप्तीच्या वांढ्यास आर्य मुली कायमच्या मुकल्या. आणि त्यांचें सामाजिक व आर्थिक जीवन कसल्याहि पतिदेवाच्या केवळ दृष्टिक्षेपावर अवलंबून रहाण्याची घातकी रूढि उत्तरोत्तर सर्वत्र बळावूं लागली !

प्रौढ व प्रेमोत्तर विवाह

वेदकार्णी मुलींचीं प्रौढपर्णीच लग्ने होत ! बालविवाहाची चाल तेव्हां मुळींच अस्तित्वांत नव्हती ! तसेंच मुलांमुलींच्या परस्परपरिचयाच्या अंती एकमेकांच्या पसंतीस तीं उतरल्यास मात्र त्यांचीं लग्ने लावून देत असें दिसून येतें. मात्र, या गोष्टी उच्छृंखलपणात परिणत होऊं नयेत म्हणून उभयतांचे पालक योग्य ती देखरेख ठेवीत व काळजी घेत. परस्पर अनुरूपतेच्या वेदीवर वास्तविक आरूढ होण्यास योग्य असलेल्या आमच्या या विवाहसंस्थेला मनुकालापासून दानाचें स्वरूप प्राप्त झालें; तेणेंकरून आपल्या जन्माचे सोबती पसंत करण्याचा स्त्रियांचा जन्मसिद्ध पवित्र हक्क अचानकपणें हिरावून घेण्यांत आला आणि आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांच्या हक्करूपी स्मरणीचा आणखी एक मोठा मणी हट्टानें पुरुषांकडून तोडून टाकण्यात आला ! याचें पाप पुरुषबर्गांच्या मार्थी बसलें असून त्याचें परिमार्जन करण्यासाठीं यथाशक्ति झटणें हें प्रत्येक विचारी व स्वाभिमानी भारतीयानें कर्तव्यच आहे. वेदकार्णी

वेदकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति

चतुर, प्रौढ वयाच्या मुली कित्येक विवाहेच्छु पुरुषातून आपणास योग्य असा पति स्वतःच पसंत करित ! पति पसंत करण्यास लागणारे धैर्य प्रौढपर्णांचे येणे संभवनीय असल्यामुळे बालविवाहपद्धति तेव्हां प्रचारांत असणे शक्य नव्हते असें ओघानेंच ठरते ! या पति-पति-शोधनाच्या पद्धतीपासूनच पुढे पुराणकाली क्षत्रियांत 'स्वयंवर' पद्धति प्रचारांत आली असावी. परंतु इतर तीन वर्णांत या न्याय्य प्राचीन विवाहपद्धतीचा जो एकदांचा लोप झाला तो कायम-चाच ! आणि ही स्थिति आज असह्य झाल्यामुळे सुबुद्ध बंडखोर स्त्रीवर्गाचा असंतोष आतां जोराने डोकावू लागला आहे आणि पुरुषवर्गाला आपलें सुप्त तेज कटाक्षाने दाखवू लागला आहे !

विधवाविवाह हि मान्य !

ऋग्वेदांतिल एका ऋचेत विधवाविवाहाचा पाठपुरावा करणारा खालील उल्लेख आहे :—

“हे स्त्रिये, तूं निर्जाव पतीजवळ अंग टाकलें आहेस ! सजीव जनांच्या सान्निध्यांत ये आणि तुझ्या पसंतीस जो उतरेल त्या अनुरूप वराचे कर-ग्रहण करून त्याची गृहस्वामिनी हो !” डॉ. राजेंद्रलाल मित्र नांवाचे प्रसिद्ध बंगाली विद्वान् याविषयी म्हणतात, “वेदकाली विधवाचे पुनर्विवाह होत असत, किंबहुना ती एक राष्ट्रीय रूढीच होती ! यासंबंधी कित्येक दाखले व प्रमाणे आढळतात ! प्राचीन संस्कृत भाषेंतील 'दिधीषु' = विधवेचा दुसरा पति, 'परपूर्वा' = दुसऱ्या पतीस जिनें वरलें आहे अशी स्त्री, 'पौनर्भव' म्ह. दुसऱ्या पतीमुळे स्त्रीच्या पोटी उत्पन्न झालेला पुत्र, इत्यादि शब्दच विधवा-विवाहपोषक अचूक प्रमाणे होत !” आज हिंदु समाजाला विधवाविवाहाच्या प्रश्नाचा परिस्थित्यनुरूप जोराने विचार करावा लागत आहे. केवळ स्मृतींनी विधवाविवाहाच्या प्राचीन रूढीला एकदम अर्धचंद्र दिला म्हणून त्याचीच आम्ही री ओढीत बसणे म्हणजे सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीनें असंमंजसपणाचें किंवा मुमूर्षावस्थेचें होईल ! पुरुषांना एका बायकोवर, किंवा ती वारल्यास, दुसरी बायको करण्यास आमच्या रूढिदेवीची पूर्ण मुभा आहे असा समाजाचा ग्रह असावा व तो त्यानें मोहाने उराशी घट्ट बिलगून धरावा; उलट-पक्षीं, स्त्रियांनीं मात्र पतिनिधनाअंती केशवपन करून घेऊन तरुणपर्णी

वाङ्मय, लेखन व जीवित

सक्तीचा ब्रह्मचर्याश्रम घ्यावा ही आमच्या समाजातील विषमतेची परमावधीच म्हटली पाहिजे !! विवेकबुद्धीच्या टोंचणीपुढे असले रूढीकडून संमत झालेले कितीही अन्याय क्षणमात्रहि टिकणे शक्य नाही ! सक्तीने कोणतीही गोष्ट करवू गेल्यास त्याचा परिणाम विपरीतच होतो ! उघड मनमोकळेपणाची जागा गुप्त उच्चृंखलपणा स्वीकारते आणि स्त्री-पुरुषांमधील पवित्र नीतिबंधने कोंडून ठेवल्याकारणाने ती गुदमरून त्याचे अनिष्ट परिणाम पुढे सर्व समाजास भोगावे लागतात ! याचे परिणाम आपल्या हिंदुसमाजास वेळोवेळी भोंवतच आहेत ! त्याने आपल्या अज्ञाननिद्रेंतून जागे होणे व आपल्या तर्कयुक्तिवादास न पटणारे रूढिगत अन्याय निर्मूल करण्यासाठी कनिष्ठ समाजाला बरोबर घेऊन झटणे हे आपले आद्य कर्तव्यच मानले पाहिजे.

सिंहावलोकन

तात्पर्य, वेदकाली आमच्या आर्य स्त्रियांची सामाजिक व आर्थिक स्थिति बऱ्याच उच्च दर्जाची होती असे वरील त्रोटक वर्णनावरून दिसून येईल. प्राचीन आर्यांची विशाल दृष्टि, स्त्री-पुरुषांना पूर्ण समान लेखण्याची त्यांची विश्वबंधुत्वाची उदार कसोटी, जाति-वर्ण-भेदांचा संपूर्ण अभाव, स्त्रियांना पुरुषांबरोबरच संपूर्णतेने मानसिक, नैतिक व बौद्धिक विकास उपभोगण्यास असणारा वाव, आजच्या विषम व अन्याय्य रूढींचा अभाव, विधवाविवाहाला मान्यता, क्वचित् मुलींना आजन्म कुमारिका ठेवून आपल्या संपत्तीचा वारसा देण्याची सहृदय बापांची तयारी, इत्यादि स्त्रीजीवनाच्या भरदार वाढीस अत्यंत पुष्टिदायक अशा सामाजिक परिस्थितीमुळे, प्राचीन आर्य स्त्रियांत पुरुषांच्या बरोबरीने विद्वान व वादविवादकुशल स्त्रिया, तेजोबलसंपन्न ब्रह्मचारिणी, राजकारणी पतिव्रता आणि युयुत्सु वीरा निपजाव्यात यांत आश्चर्य तें कसले ! इंग्रजीतील एका सुप्रसिद्ध म्हर्णांत म्हटल्याप्रमाणे “जी माता लहान मुलांचा पाळणा हालविते ती राष्ट्रांचा उदयास्त घडवून आणण्यास समर्थ ठरते” हेंच खरें ! कारण अशा तेजस्वी मातांचे संस्कारजन्य परिणाम त्यांच्या लहान मुलांवर न कळत होत असतात आणि म्हणूनच पुरुष व स्त्री या संसार-

वेदकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति

रथाच्या दोन चाकांमध्ये दुसरें चाक जर सामाजिक रूढिरूपी पिढीजाद अन्यायांनीं अकारण लुलें पाडले तर त्याचे घोर परिणाम स्त्रीसच काय तर तिच्या पतीस, तिच्या मुलांस, सर्व समाजाला आणि तेथून सवंध राष्ट्राला वर्षांतरां भोगावे लागतात आणि पुढें त्यांचें एकदम परिमार्जन करणें उभ्या राष्ट्रासहि जड जातें ! म्हणून आमच्या प्राचीन स्त्रीजीवनांत व आजच्या स्त्रीच्या सामाजिक स्थितींत कोणत्या बाबतींत विरोध आहेत हें चांगलें लक्ष्यांत बागवून त्यांतील न्यून जागृतिकिरणांच्या उज्ज्वल तेजानें घालविण्यास धैर्यानें झटणें हें समाजधुरीणांचें आजचें महत्वाचें कर्तव्य होऊन बसलें आहे.

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

प्रास्ताविक सिंहावलोकन

प्रस्तुत काली भारतीय नौकानयनाची व्यापारोत्कर्षाकरिता अतिशय आवश्यकता आहे. आज हिंदुस्थानचा परदेशांशी होणारा सर्व व्यापार अमेरिकन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन व जपानी आगबोटींच्या द्वारे होत आहे. स्वराज्यांतील या भारतीय नौकानयनाच्या प्राचीन व्यवसायाला दुर्दैवाने कायमची मूठमाती मिळाली आहे आणि म्हणूनच आम्हांस परदेशी आगबोट कंपन्यांना व्यापारी सामानाच्या ने-आणीकरिता अपरिमित वाहतुकीचे भाडे द्यावे लागत आहे ! हीच अनुकंपनीय स्थिति बळावत चालल्यास उत्तरोत्तर हिंदुस्थान देश पुरता कंगाल बनत जाऊन व हिंदी लोकांच्या हातांत आज असलेली थोडथोडकी व्यापाराची साधनेंहि जपानादि पौर्यात्य व अमेरिका, इंग्लंड, इटली इत्यादि पाश्चात्य राष्ट्रांतील व्यापार्यांच्या हाती जाऊन या देशास आर्थिक पारतंत्र्याची पुरेपूर जोड मिळाल्यावाचून रहाणार नाही ! म्हणून भारतीय नौकासामग्रीची आवश्यकता प्रतिपादण्यापूर्वी स्वराज्यांतील भारतीय नौकानयनाचा त्रोटक इतिहास देण्याचे योजले आहे. नंतर आजच्या भारतीय नौकानयनाच्या आत्यंतिक न्हासाची कांहीं कारणे सांगून ही स्थिति सुधारण्याचे उपाय आहेत किंवा काय व त्यांची रूपरेषा कोणती याविषयी त्रोटक चर्चा करून आढोपढें घेऊ.

भारतीय स्वराज्याचेच नौकानयन उपांग

भारतीय नौकानयनाचा प्राचीन इतिहास भारतीय स्वराज्याशी निगडित

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

आहे. मुसलमानी संस्कृतीची टोळधाड अकराव्या शतकांत हिंदुस्थानावर येईपर्यंत जो दोन हजार वर्षांपर्यंतचा स्वराज्याचा व राजकीय शांततेचा काळ हिंदुस्थानांत गेला त्यांत संबंध हिंदुस्थानाची सामाजिक, राजकीय, नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व कलाविषयक अशी सर्वांगीण उन्नति होत गेली. त्या काळांत हिंदुस्थानाचें व्यापारी दळणवळण संबंध जगांतील बाजारपेठांशी पसरलेलें होतें आणि व्यापाराच्या अनुषंगानें आर्य लोकांनीं इजिप्त, आफ्रिका, इराण, चीन, जपान, मलाया द्वीपकल्प, जावा बेट, सिंहलद्वीप इत्यादि ठिकाणीं जहाजांच्या मार्गांनीं जाऊन तेथें जिकण्याच्या बुद्धीनें वसाहतीहि स्थापन केल्या होत्या ! तसेंच इजिप्तमधील अलेक्झांड्रिया, रोम, अथेन्स आदि रोमन व ग्रीक लोकांच्या राजधानींत भारतीय मौर्य राजांचे कारभारी होते. प्राचीन काळापासून खनिज संपत्ति, रत्नें, तलम कापड, मसाल्याच्या वस्तू, कलाकौशल्याच्या वस्तू इत्यादि इतर देशांत दुर्मिळ असलेल्या वस्तूंबद्दल हिंदुस्थान प्रख्यात आहे. आणि या वस्तूंची निर्गत आफ्रिका, अरबस्तान, इराण, तुर्कस्तान, ग्रीस, रोम इत्यादि सुप्रसिद्ध देशांत भारतीय नौकांच्या साधनांनीं एकसारखी होत असल्याचे आधार सांपडतात.

नौकानयन व भिन्न संस्कृति

जगांतील ग्रीक, रोमन, मिसर, इराणी, अरबी, चिनी, जपानी इत्यादि निरनिराळ्या संस्कृतींचे अवशेष हिंदुस्थानांत सापडतात ! यावरूनहि नौकानयनाचा धंदा भारतांत एके काळीं किती ऊर्जितावस्थेंत होता आणि व्यापाराच्या मिशानें जगांतील सर्व देशांचे प्रमुख व्यापारी भारतांत कशा तऱ्हेनें येऊन राहिले होते याची कल्पना येते. धार्मिक बजबजपुरी आज हिंदु धर्मांत जिकडे तिकडे बोकाळलेली दिसून येते ! सोंवळ्या-ओंवळ्याचें बंड, म्लेच्छांना अस्पृश्य लेखण्याची रूढि, असंख्य जातिभेद इत्यादि आत्मघातकी प्रवृत्ति भारतवर्षांत प्राचीन काळीं नव्हती. आणि म्हणूनच जगांतील सर्व धर्मांच्या लोकांना प्रवासाच्या, सृष्टिनिरिक्षणाच्या, शिक्षणाच्या वा व्यापाराच्या निमित्तानें हिंदुस्थानांत येण्यास मूळ उदार वैदिक धर्माची किंवा नंतरच्या बौद्ध धर्माची मुळींच आडकाठी नव्हती ! जगांतील अशां भिन्न संस्कृतींचा एकच एक दुर्लभ संगम झालेला कोणता देश असेल तर

वाङ्मय, लेखन व जीवित

तो हिंदुस्थान होय असे कित्येक पाश्चात्य विद्वानांनींहि आमच्या प्राचीन स्वराज्यांतील स्थितीबद्दल प्रशंसेचे उद्गार काढलेले आहेत ! आणि इतक्या जागतिक भिन्न संस्कृती या देशात स्थिर होण्यास व त्या हजारों वर्षेपर्यंत टिकण्यास भारतीय नौकानयनाची विलक्षण वाढ आणि तेणेकरून भारताचा सर्व जगातील प्रमुख राष्ट्रांशी झालेला व्यापारोत्कर्ष व विचारविनिमय ही दोन कारणे प्रमुख होत अशी ग्रीक, रोमन आदि प्राचीन इतिहासकारांनींहि मुक्तकंठाने ग्वाही दिली आहे !

आर्यांची हिंदुस्थानांतील दौड

आफगाणिस्थानाच्या हिमप्रदेशांतील अरुंद दरीच्या द्वारे मध्य आशियांतून आर्यांचे प्रथम आगमन हिंदुस्थानात जेव्हा झाले तो काल संस्मरणीय होऊन राहिल यात शंका नाही. हिंदुस्थानातील सुपीक जमिनी, निरोगी हवा, विपुल नद्या, अजस्र पर्वत, धनधान्यसमृद्धि पाहून आर्यांनी पंजाबातील नद्यांच्या सुपीक खोऱ्यात वसाहत केली, द्रविड आदि हिंदुस्थानांतील मूळ संस्कृतीशी त्यांनी विरोध केला आणि क्रमेण त्या जुन्या संस्कृती या नव्या आर्य संस्कृतीशी तत्सम होण्याच्या पंथास लागल्या. नंतर गौतम बुद्धाचा उगम झाला आणि आर्यांच्या सनातन धर्माला या नूतन बौद्ध धर्मांमुळे बराच धक्का बसला.

बौद्ध धर्माचा उगम

बौद्ध धर्माचा विकास गौतम बुद्धाने हिंदुस्थानांत मात्र न करतां अनेक फिरते प्रचारक परदेशी पाठविले. बौद्ध भिक्षुक हिंदुस्थानाच्या उत्तरेकडील तिबेट, चीन, जपान आदि प्रदेशांतील आणि पूर्वेकडील ब्रह्मदेश, मलाया द्वीपकल्प, जावा बेट इत्यादि सर्व पौर्यात्य देशांतील लोकाना बौद्ध धर्माची दीक्षा झपाट्याने देऊं लागले ! आणि त्या धर्मास त्या काळापुरता राजाश्रयहि भरपूर लाभल्यामुळे चीन, जपान, मलाया, जावा इत्यादि पूर्वेकडील प्रदेशात व्यापाराच्या मिशाने धर्मशिक्षणाच्या उद्देशाने आणि वसाहतीच्या निमित्तानेहि अनेक नौकांच्या द्वारे असंख्य बौद्ध लोक भारतांतून देशपर्यटनार्थ जाऊं लागले यांत आश्चर्य नाही. हा बौद्ध वसाहतींचा इतिहास भारतीय नौकानयनाच्या उत्कर्षाचा मध्यबिंदु होय आणि त्याचा

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

उज्ज्वल प्रकाश आजहि भारतीय स्वराज्यातील धार्मिक, आर्थिक व राजकीय वैभवानें आमचे डोळे दिपवीत आहे !

परकीय संस्कृतींची झळ

बौद्ध धर्माच्या न्हासानंतर या नौकानयनाच्या व्यवसायाला थोडा आळा बसला. इराणाचा राजा डेरियस यानें हिंदुस्थानावर स्वारी करून सिंध आणि पंजाबांतील कांही भाग आक्रमिला. नंतर सुप्रसिद्ध ग्रीक योद्धा अलेक्झांडर याची दौड हिंदुस्थानावर झाली आणि त्यानेंह पंजाबांतील पोरस राजाचा पराभव करून त्यास मांडलिक बनवून ठराविक खंडणी द्यावयास भाग पाडले. परंतु त्याच्या ग्रीक सैनिकाच्या प्रकृतीस हिंदुस्थानातील उष्ण हवा न मानवल्यामुळें त्यांची पंजाबात वसाहत करण्याची इच्छा जागच्या जागीच विरून गेली आणि ते हिंदुस्थान सोडून आपल्या गावीं गेले ! ग्रीक संस्कृतीचा हिंदुस्थानांत अस्त झाल्या-नंतर इटलीतील रोमन संस्कृति येथें आली आणि रोमन व्यापारी उत्तरेकडील कुशन राजघराण्याच्या काळीं आणि दक्षिणेकडील चोळ घराण्याच्या काळीं एकाच वेळी दोन्ही प्रदेशांत व्यापार करूं लागले. त्यांनीं या बाबतींत संघटन वाढवून भारतीय व्यापाराच्या प्रगतीचीं साधनें बरींच जवळ आणिलीं आणि तेणेंकरून भारतीय नौकामंचाराच्या व्यवसायाला पुनः जोराची भरती यावयाला वरेंच साह्य केले.

नंतर अकराव्या शतकांत इस्लामी संस्कृतीची दौड हिंदुस्थानांत झाली आणि ज्या दिवशीं आफगाणिस्थानाच्या मार्गानें बावरांनें हिंदुस्थानांत कूच केलें तो दिवस भारतीय स्वराज्याला अत्यंत अशुभसूचक गेला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं ! इस्लामी संस्कृतीच्या जोराच्या आघातांमुळें एकदांचा धार्मिक जुलूमजबरदस्तीचा पायंडा हिंदुस्थानांत बसला त्याची आठवण कोणालाहि असह्यच होते ! या धार्मिक बाटवेगिरीमुळें उत्तरेकडील स्वराज्यांतील भारतीय राज्यांची शकलें झालीं आणि पूर्वेकडील शूर व कडवे धर्माभिमानानी रजपूत योद्धेहि आपला क्षत्रिय भाग उच्चरोत्तर विसरत जाऊन मोंगल संस्कृतीशीं तादात्म्य होईपर्यंत त्यांनी अघोगति झाली ! अपवाद म्हणून या परराज्यांत मराठ्यांनीं मात्र, कोकणपट्टी-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

जवळ आपलें चिमुकलें आरमारवर्धनाचें काम सुरु केलें. इस्लामी संस्कृतीमुळें भारतीय नौकानयनाला गुजराथेंत व बंगाल्यांत प्रचंड धक्का बसला ! आतां तो प्राचीन व्यवसाय नामशेष होण्याच्या पंथाला आला होता. त्याचें महाराष्ट्रापुरतें पुनरुज्जीवन करून शिवाजीमहाराजांनीं आपलें भारतीयत्व उत्तम रीतीनें सिद्ध केलें असें म्हणण्यास मुळींच संदेह नाहीं.

इ. सन १६०० पासून आधिभौतिक युरोपीय राष्ट्र आपल्या मोहनिद्रेंतून जागीं होऊन व्यापाराच्या, वसाहतींच्या व नवीन प्रदेशांच्या शोधाच्या निमित्तानें जिकडे तिकडे जलयानांतून आपल्या धाडसी नाविकाना पाठवूं लागलीं. आणि प्रारंभीं तरी या निरनिराळ्या खिस्ती राष्ट्रांतील नाविकांनीं व्यापाराच्या भिषानें हिंदुस्थानाच्या पूर्वकिनार्यावरील भडोच, मुंबई, दीव, गोवा, कारवार, कालिकत इत्यादि चांगलीं चांगलीं बंदरे आक्रमून ठेवलीं होतीं. इस्लामी संस्कृतीमुळें भारतीय स्वराज्यास आणि त्याच्या अनुषंगानें नौकानयनास जो पाहिला धक्का बसला त्यापासून तो सांवरतो न सांवरतो तोंच या खिस्ती व्यापार्यांनीं हिंदुस्थानांतील बाजारपेठा हस्तगत करण्याचा पुरता चगच बांधला ! परंतु या परदेशस्थ व्यापार्यापैकीं शेवटीं इंग्रज, फ्रेंच व डच या तीन प्रमुख जनांगातच वरचेवर चढाओढ होत होती. तींत प्रथम डच लोक हरले आणि त्यांनीं हिंदुस्थानातून आपला पाय काढला ! नंतर फ्रेंच व इंग्रज या दोन प्रबल व तुल्यबल राष्ट्रांमध्ये इंग्लंडांत व हिंदुस्थानांत एकदमच युद्ध सुरु झालें आणि त्यांत फ्रेंच लोक हरल्यानंतर क्रमेण हिंदुस्थान इंग्रजांच्या ताब्यांत आला व भारतीय स्वराज्यावर आणि त्यासवेंच त्याच्या प्राचीन नौकानयनाच्या उज्वल व्यवसायावर एकदांचा शेवटचा पडदा पडला !

उत्पत्ति, स्थिति व लय

वरील विवेचनावरून हिंदुस्थानाची भूमि कित्येक जागतिक संस्कृतींची नौकानयनद्वारा उत्पत्ति, स्थिति व लय पाहिलेली जणूं प्रचंड रुद्रभूमि आहे हा भीषण विचार मनास शिवल्याविना रहात नाहीं ! भारतीय नौकानयनाचा तो उज्वल भूतकाल, त्याची कमी कमी होत

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

जाणारी प्रगति आणि त्याचा अस्त यांचे भीषण दृश्य दिसू लागतांच भारतान्त नामशेष झालेल्या ग्रीक, रोमन, इस्लामी आदि संस्कृतींची रूपरेषा डोळ्यांपुढून जाते आणि भारतीय संस्कृतीच्या व व्यावसायिक कलाप्रकर्षाच्या गळचेपीवर उभारलेली कोणतीही विभिन्न संस्कृति या देशांत चिरकालपर्यंत राहू नये अशी जणू विधिघटनाच आहे की काय असा विकल्प मनात डोकावल्याविना रहात नाही ! या पारतंत्र्याच्या अन्यायाची चीड प्रतिक्रियेच्या रूपाने ईश्वर व्यक्त करतो आणि भारतीय संस्कृतीच्या अवशेषांबरोबरच जायणु विभिन्न संस्कृत्याहि लोप पावतात हा हिंदुस्थानांतील गतेतिहासाचा ठळकपणे दिसणारा दाखला कोणास ठाऊक नाही ?

राजाश्रय व व्यापार यांचे साहचर्य

ख्रिस्ती व इस्लामी संस्कृतींच्या पूर्वी भारतीय स्वराज्यात राजाश्रयामुळे भरतखंडातील व्यापार एकसारखा वाढतच होता. व्यापार करून हिंदुस्थानाची आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर अधिक संपन्न केली पाहिजे या उच्च महत्वाकांक्षेने प्रेरित झालेले भारतीय व्यापारी पेरु, कांबोदिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो व जपानपर्यंत नौकानयनाच्या द्वारे जात, तेथे व्यापार करीत व वसाहतीहि करीत. पश्चिमेकडे अरबस्तान, इराण, इजिप्त, ग्रीक, रोम इत्यादि गतकाळी प्रसिद्ध असलेल्या प्रमुख प्रदेशांपर्यंतहि त्यांचा व्यापार व दळणवळण अव्याहत असे.

भारतीय व्यापारी दळणवळणाची दोन साधने प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहेत. मध्य आशियांतून आफगाणिस्थानाच्या मार्गाने हिंदुस्थानाच्या वायव्येकडील सरहद्दीचा टापू ओलांडून पंजाब प्रांतांत येण्याचा एक मार्ग. परंतु हा मार्ग फार बिकट, खर्चाचा व त्रासाचा असल्यामुळे तो बहुतेक मार्गे मार्गे पडत चालला आणि मध्ययुगाच्या कालापासून जगांतील शेंकडा नव्वद राष्ट्रे जलमार्गाने हिंदुस्थानाशी व्यापार करू लागली. हिंदुस्थान जगाच्या मध्यभागी असल्याप्रमाणे आहे. म्हणूनच जगांतील सर्व राष्ट्रांशी जलमार्गाने व्यापारी किंवा राजकीय दळणवळण ठेवणे त्यास जितके सुकर आहे तितके दुसऱ्या कोणत्याहि देशास नसावे.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कांहीं साधनें

भारतीय नौकानयनाच्या इतिहासाचीं साधनें भारतीय व परदेशी प्रवाशांच्या लिखाणावर अवलंबून रहाणार हें उघड आहे. प्राचीन ग्रंथ, चित्रे, अजंठासारख्या कोरीव लेण्यांतील चित्रे आणि इतिहाससंशोधन-खात्यातर्फे लागलेले महत्त्वाचे शोध; संस्कृत, पाली, पर्शियन, तामिळ, मराठी व बंगाली साहित्यातून भारतीय नौकानयनाविषयी आढळणारे उल्लेख इतक्या साधनांचा विचार करतां या प्रश्नाचा बराच उलगडा झालेला आढळतो. परदेशी साधनांत युरोपीय प्रवाशांनी लिहून ठेवलेल्या प्रवासाच्या हकीकती, जावा बेटांतील उत्खननामुळे आढळून आलेल्या वस्तू, इत्यादि प्रकार आढळतात. भारतीय नौकानयनाच्या इतिहासाचे खालीलप्रमाणे स्थूल विभाग पाडतां येतील. (१) मौर्यपूर्वकाल, (२) मौर्यकाल, (३) कुशनांचा काल, (४) तामिळांचा काल, (५) गुप्तांचा काल व (६) कोंकणपट्टीतील मराठ्यांचा काल.

संस्कृत व पाली वाङ्मयीन पुरावे

प्राचीन नौकानयनासंबंधीं संपूर्ण माहिती ज्यात देण्यांत आली आहे असा 'युक्तिकल्पतरु'नामक हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ कलकत्ता येथील संस्कृत कॉलेजच्या ग्रंथालयांत उपलब्ध झाला आहे. त्यात नौकांचे आकार, तऱ्हा, त्या बाधण्याची पद्धति, कोणत्या लांकडापासून त्यांचे बांधकाम करणें प्रशस्त आहे, इत्यादि सर्व माहिती देण्यांत आली आहे. प्राचीन नौकानयनाचार्यांना जहाजे बाधण्याच्या लांकडासंबंधी चांगलीच माहिती होती. 'वृक्ष-आयुर्वेद'नामक ग्रंथात म्हटलें आहे कीं,

लघु यत् कोमलं काष्ठं सुघटं ब्रह्मजाति तत् ।

दृढाङ्गं लघु यत्काष्ठमघटं क्षत्रजाति तत् ॥

कोमलं गुरु यत्काष्ठं वैश्यजाति तदुच्यते ।

दृढाङ्गं गुरु यत्काष्ठं शूद्रजाति तदुच्यते ॥

लक्षणद्वययोगेन द्विजातिः काष्ठसंग्रहः ॥१॥

लांकडांतहि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे चार वर्णभेद पाडण्यांत आले होते असें वरील श्लोकावरून उघड दिसतें !

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

नौकाबंधनशास्त्राविषयी माहिती असलेला 'भोज'नामक प्राचीन ग्रंथकार म्हणतो, "क्षत्रिय जातीच्या लांकडाने बांधलेल्या जहाजांमुळे द्रव्य व सुख यांची प्राप्ति होते. बहुतकरून महासागरांत पर्यटन करण्याकरितां अशाच तऱ्हेच्या जहाजाचा उपयोग करावा. परंतु विरुद्ध गुणधर्म असलेल्या निर-निराळ्या जातीच्या लाकडांपासून बांधलेलीं जहाजे अधिक काळ टिकत नाहीत; तीं लौकरच पाण्यांत कुजतात आणि जरा धक्का लागतांच फुटून बुडून लागतात ! भोजाने दुसरीहि एक महत्त्वाची सूचना दिली आहे. समुद्र-पर्यटनाच्या कार्मी जहाजाच्या तळाच्या फळ्या एकमेकाना सांधण्याकरितां लोखंडाचा उपयोग करूं नये ! कारण, तसें केल्यास या लोखंडाच्या सानि-ध्यानें समुद्रांतील खडकांवर जहाज आकर्षिलें जाऊन तें फुटण्याची फार भीति असते !

भारतीय शिल्पकला, चित्रे व नाणीं

भारतीय कोरीव लेण्यावरून, प्राचीन शिल्पकलेवरून व नाण्यांवरूनहि नौकानयनासंबंधी बरीच उद्बोधक माहिती मिळू शकते. अजंठा लेण्यात भारतीय नौकाचीं विविध चित्रे सुंदर रीतीनें कोरण्यात आलेलीं आहेत. ख्रिस्ती शकानंतर सुमारे सातशें वर्षे होऊन गेल्यावर उत्तर हिंदुस्थानांत प्रतापी गुप्ताचे राज्य सुरू होतें. त्या प्रतापशाली राजांच्या कार्मी भारतीय ब्रह्मणांच्या वसाहती पूर्वेकडे जावा, कांबोदिया, सयाम, चीन व जपान-पर्यंत पसरल्या होत्या ! त्या वैभवशाली कालखंडाचे प्रत्यंतर अजंठा येथील कोरीव लेण्यांतील भारतीय नौकाच्या सुंदर प्रतिकृतींमुळे आजहि प्रतीत होत आहे ! त्याच्यापूर्वी बंगालातील विजय नावाचा बौद्ध राजा सिंहलद्वीपाला आपल्या परिवारासहित गेला आणि त्यानें तेथें वसाहत केली असा इतिहास आहे. विजयाच्या नौकात एकूण १५०० प्रवासी होते. अनेक बंदरे करीत विजयाने सिंहलद्वीप गाठले. ज्या दिवशीं विजय तेथें पोचला त्याच दिवशीं भगवान् बुद्ध निर्वाणाप्रत पावले ! ही गोष्ट सुमारे ख्रिस्तपूर्व सन ५४३ व्या वर्षी घडली. विजयाचे सिंहलद्वीपांतील आगमन अजंठा लेण्यात दाखविलें आहे. समुद्रांतील त्याच्या अनेक नौका, हत्ती, घोडे, सैनिक, पायदळ इत्यादि जमाव किनाऱ्यावर उतरत आहे

वाङ्मय, लेखन व जीवित

अशा प्रचंड घडामोडींचे स्वरूपवर्णन या चित्रांत यथार्थपणे रेखाटले आहे.

जावा बेटांतील बोरुबुदुर नांवाच्या प्रसिद्ध देवालयान्या खोदकामांत अनेक भारतीय नौकांची चित्रे आढळतात आणि जावांत भारतीयांनी स्थापलेल्या स्वराज्यातील वसाहतींचे शब्दचित्र मूकपणे दर्शवितात ! ख्रिस्त शकानंतरच्या कालात भारतीय लोक जावाच्या वसाहतीकरितां नौकांतून निघाले आहेत अशा समयाला उद्देशून हीं चित्रे खोदकामात बसवून देण्यांत आली आहेत. भारतीय नौकानयनाला व व्यापाराला इतके सर्वांगीण राजकीय महत्त्व देण्यात येत असे की, ख्रिस्त शकानंतर दुसऱ्या शतमानांत दक्षिणेंत राज्य करणाऱ्या आंध्र राजांची नाणीं सुद्धा भारतीय नौकांच्या चित्रांनीं मुद्रित केलेलीं आढळतात !

वेदकालीन व इतर दाखले

भारतीय नौकानयनाचा सर्वांत जुना दाखला ऋग्वेदांत सांपडतो. एका ऋचेंत वरुणाला सर्व समुद्रपर्यटनाच्या मार्गांचें ज्ञान आहे असें वर्णन आले आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणीं समुद्रांतील प्रत्येक भागात व्यापाराकरितां नौकांच्या द्वारे प्रवास करणाऱ्या धाडसी भारतीय व्यापाऱ्यांचा उल्लेख आलेला आहे. आणखी एका ठिकाणीं असें म्हटलें आहे की, “तुम नांवाच्या राजर्षीनें आपल्या दूरद्वीपस्थ शत्रूंच्या निवारणार्थं भुज्यु नावाच्या आपल्या मुलाला समुद्रमार्गे पाठविलें. परंतु दुर्दैवानें वाटेत भुज्यु तुफानांत सांपडल्यामुळे त्याची व त्याच्या सैनिकाची अनुकंपनीय स्थिति झाली ! त्यांची सुटका अश्विनीकुमारांनीं आपल्या शंभर वल्ह्यांच्या मोठ्या नौकेंतून केली !” इत्यादि.

रामायणात तर हिंदुस्थान व इतर देश याजमध्ये समुद्रमार्गे परस्पर-संबंध दृढ होते याविषयीं अनेक उल्लेख सांपडतात ! किष्किंधाकांडांत सुग्रीव आपल्या कर्पाना सीतेच्या शोधार्थं धाडतांना रावणानें तिला जेथें जेथें म्हणून लपविणें शक्य होतें असे अनेक देश सांगतो. त्यात ‘कोषकार’ म्हणून एक उल्लेख आहे. ‘कोषकार’ म्हणजे रेशमाच्या कोशापासून जेथें रेशीम उत्पन्न होतें असा देश, अर्थात् चीन. तसेंच यवनद्वीप, सुवर्णद्वीप यांचाहि निर्देश आहे. तीं म्हणजे आधुनिक जावा, सुमात्रा व मलाया द्वीपकल्पेच

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

होत. 'लोहितसागर' म्हणजे अरबस्तानाजगतचा ताषडा समुद्र.

अयोध्याकांडांतील खालील श्लोकावरून रामायणकार्णी भारतीय नौकानयनाचे जलयुद्धाच्या कार्मी कृती महत्त्व लेखण्यांत येत असे याची चागली कल्पना येते.

नावां शताना पचानां कैवर्तानां शतं शतम् ।

सन्नद्धाना तथा यूनान्तिष्ठन्वित्यभ्यचोदयन् ॥

अ.काड ८४.७४

[“शेंकडों कैवर्त तरुण पांचशें नौकात ओळीनें राहून शत्रूंचा प्रतिकार करण्याकरितां तयारीत अरूं द्या.”]

रामायणानंतर महाभारताकडे आम्ही वळलों तरी भारतीय समुद्रसंचाराचे दाखले बरेच सापडतात. पाडवाच्या राजसूय महायज्ञाच्या निमित्तानें त्यांनी केलेल्या दिग्विजयात त्याचा अनेक द्वीपार्शी संबंध ध्याल्याची वर्णनें आहेत. त्यावरून हिंदुस्थानाचा जगांतील सर्व देशांशी एके काळी जलमार्गद्वारा व्यापारविनिमय व वसाहती सारख्या होत होत्या याविषयी शंका रहात नाहीं. सभापर्वांत खालील श्लोक आहेत:—

सागरद्वीपवासांश्च नृपतीन् म्लेच्छयोनिजान् ।

निषादान्पुरुषादांश्च कर्णप्रावरणानपि ।

द्वीपं ताम्राकयञ्चैव स नृपं वशे कृत्वा महामतिः ।

[“महामति सहदेवानें समुद्रांतील बेटांत दौड करून तेथे वसति करणाऱ्या म्लेच्छाना शिकारींना व रानटी जातींना पादाक्रात केलें. तसेंच ताम्राक नांषाचें द्वीपहि जिंकलें.”]

पाडवांच्या शत्रूंपासून त्यांचें सरक्षण करण्याकरितां विदुरानें एक मोठे जहाज बांधवून त्यातून पाडवांची सुटका केली असें वर्णन महाभारतांत आदिपर्वांत आलेलें आहे. खालील श्लोक पहा:—

ततः प्रवासितो विद्वान् विदुरेण तरस्तदा ।

पार्थानां दर्शयामास मनोमारुतगामिनीम् ॥

सर्वेषातसहां नावं यंत्रयुक्तां पताकिनीम् ।

शिवे भागीरथीतीरे नरैर्विभ्रंभिभिः कृताम् ॥

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वेद, महाकाव्ये, सूत्रे, पुराणे यात भारतीय नौकासंचाराचे अनेक उल्लेख सापडतात. त्याचप्रमाणे संस्कृत कवींच्या कृतींतहि अनेक निर्देश आढळतात. भारतीय स्वराज्याच्या कार्ळी समुद्रसंचाराचा उपयोग व्यापार यसाहती व नौकायुद्धे यांच्याकरितां होत होता असे दिसून येते. कालिदासाच्या रघुवंशात खालील उल्लेख आला आहे:—

वङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान् ।

निचखान जयस्तंभं गंगास्रोतोऽन्तरेषु च ॥

(रघुदिग्बिजयाचा हा समय आहे. राजा रघूने प्रचंड नौकासामुग्रीनें सज्ज होऊन आलेल्या बंगाली राजाचा पराभव केला आणि गंगा नदीच्या खोऱ्यातील अनेक द्वीपावर आपले जयस्तंभ उभारले !)

२डीच्या दशकुमारचरितात रत्नोद्भव नावाच्या एका व्यापाऱ्याची गोष्ट मणिली आहे. तो कालयवन नावाच्या एका द्वीपाकडे प्रयाण करतो आणि तेथेच एका मुलीशी लग्न करतो. परत येत असता त्याचे जहाज फुटते. दुसरी गोष्ट मित्रगुप्ताची आहे. तो एका यवनाच्या नौकेत बसून व्यापारापार्टी जातो. परंतु चुकून दुसऱ्याच एका बेटाकडे जाऊन पोचतो. माघ कवीच्या 'शिशुपालवधा'त श्रीकृष्ण द्वारकेहून हास्तिनापुराला जातांना याला परदेशातून समुद्रमार्गे स्वदेशीं परत आलेले अनेक संपन्न व्यापारी कसे दिसले आणि त्याच्या नौकात कोणकोणत्या परदेशी वस्तु दिसल्या त्यांचे वर्णन करण्यात आले आहे.

भारतीय नौकानयनाच्या उत्कर्षाचे दुसरे एक अचूक उपलब्ध असलेले साधन म्हटलें म्हणजे हिंदुस्थानातील मोत्यांचा व रत्नादिकाचा व्यापार होय ! रत्नाच्या व्यापाराला व्यापाराचे एक महत्त्वाचे प्रतीक म्हणून भारतांत पहिला मान असे ! या मोत्याच्या व रत्नांच्या व्यापाराकरिता लोकाना समुद्रपर्यटन करावे लागत असे हे उघड आहे. आणि समुद्रात बुडी मारून त्याच्या तळारशी असलेलीं अमोलिक रत्नें, माणके, हिरे, मोती इत्यादि वस्तु शोधून काढण्यात एके कार्ळी भारतीय नाविक किती धाडसी व कुशल होते याची प्रतीति पटल्यावांचून रहात नाही. त्या कार्ळी इराणाच्या आखाताच्या हद्दीपर्यंत सर्व प्रमुख नदरांत हिंदुस्थानाचा माणिकमोत्यांचा व्यापार असे आणि

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

या व्यापाराची प्रमुख केंद्रे सिंहलद्वीप, सौराष्ट्र, ताम्रपर्णी, पारशव, कौवेर, पाण्यवाटक, हैमदेश इत्यादि होती. अगस्त्य नावाचा प्राचीन लेखक म्हणतो की, त्या काळी भारतीय मोत्यांचा व्यापार सिंहलद्वीप, अरबस्तान व इराण यांच्याशी अव्याहत चालू असे. या समुद्रमंथनाच्या कार्मी दक्षिणेकडील तामिळ लोकांची अत्यंत कुशल म्हणून ख्याति होती आणि शेंकडों वर्षापर्यंत मोत्यांचा व्यापार यशस्वीपणे चालवून व्यापारोत्कर्षाची गुरुकिल्ली त्या लोकांनी आपल्या हातांत अखंड ठेवली होती.

बौद्धकार्मी उत्पन्न झालेल्या 'जातक'नावाच्या ग्रंथात भारतीय समुद्र-पर्यटनाचे महत्त्वाचे उल्लेख सापडतात. जातकाचा काल ख्रिस्तपूर्वकाळी ५०० पासून १००० वर्षापर्यंत धरण्यात येतो. बवेरु जातकात अशोक-पूर्वकाळी हिंदुस्थान आणि बाबिलोन याजमध्ये व्यापार असल्याविषयीचा निर्देश आहे. त्या काळी भारतीय व्यापारी जहाजांतून बवेरुला म्हणजे बाबिलोनला मोर पाठवीत असत असे उल्लेख आढळतात.

मौर्यपूर्वकाल

मौर्यपूर्वकाळी हिंदुस्थान उत्कर्षाच्या धवलगिरीवर अत्यंत वैभवशाली रीतीने आरूढ झालेला होता. प्राचीन काळी फोएनीसियन, ज्यू, असीरियन, ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन इत्यादि राष्ट्रांशी सुमारे ३०० वर्षे-पावेतो हिंदुस्थानाचा व्यापार अव्याहत चालत होता. युरोपांतून येथे येणारे पदार्थ म्हणजे टिन, कथिल, आरसे, प्रवाळ आणि क्वचित् औषधे हे होत. याच्या उलट हिंदुस्थानातून जलमार्गे परदेशांत जाणाऱ्या अनेक वस्तू म्हणजे लोकर, निरनिराळ्या तऱ्हेचीं रत्ने, रंगीत चादरी, रेशीम, उंची तेलें, मीठ, रंग, मसाल्याचे सर्व पदार्थ, इत्यादि. वरील यादीवरून हिंदुस्थानाशी करण्याच्या व्यापारावर युरोपातील लोकांच्या दैनंदिन गरजा कशा अवलंबून आहेत याची चांगलीच कल्पना येते. आज हिंदुस्थानातील सोन्याचा ओघ कालाच्या वक्रगतीमुळे सतत पश्चिमेकडील देशांकडे वहात आहे ! याच्या उलट त्या काळाची स्थिति होती आणि रोम, ग्रीस इत्यादि पाश्चात्य देशांतून नौकांच्या द्वारे सोन्याचा ओघ सतत हिंदुस्थानाच्या दिशेने चाललेला असे ! रोमन् इतिहासकार प्लिनी या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

स्थितीविषयी लिहितो, “७०,००० पौंड सोनें दर वर्षीं रोममधून हिंदुस्थानात जातें आणि त्याच्याऐवजीं आम्ही निरुपयोगी तैलें दागिने व तलम वस्त्रादि चैनीच्या वस्तु हिंदुस्थानांतून मागावितों !” आफ्रिकेच्या किनाऱ्याला वळसा घालून भारतीय व्यापारी जलमार्गानें किती दूर दूरच्या देशांशी व्यापार करीत व आपल्या देशाच्या उत्कर्षाची गुरुकिल्ली साध्य करीत याची काहीशी कल्पना वरील स्पृहणीय स्थितीवरून येईल.

वेदकालीं म्हणजे ख्रिस्ती शतकापूर्वी कनिष्ठ ३,००० वर्षांपूर्वी हिंदुस्थान व बाबिलोन याजमध्ये जलमार्गें व्यापारी संबंध अखंडपणें चालू होते असें तज्ज्ञांचें मत आहे. हिंदुस्थानाचें सुप्रसिद्ध ‘मजलिन’ बाबिलोन शहरांत फार खपत असे. वस्त्रांना ‘सिंधु’ म्हणून एक नांव नुन्या बाबिलोनिअन कोशांत आढळतें. त्यावरून आर्य लोकांचें किती परस्परसंघटन होतें याचें अनुमान करिता येतें.

मौर्यकाल (बौद्ध धर्माचा उदय)

मौर्य राजघराण्याचा प्रारंभ ख्रिस्तपूर्व २२५ शकापासून होतो. मौर्यांच्या कालात नौका बाधण्याच्या व्यवसायाला राजाश्रय मिळाला आणि त्यास ऊर्जित दशा प्राप्त झाली. लक्षांत घेण्यासारखी गोष्ट ही कीं हा धंदा संपूर्णपणें सरकारच्या ताब्यांत होता आणि तो एक राज्यांग म्हणून मानला जात असे ! प्रसिद्ध प्रवासी मेगॅस्थनीस म्हणतो, “हिंदुस्थानांत नौका बाधण्यांत अत्यंत प्रवीण असे कलाकोविद आढळतात. ते सरकारी नोकर असून त्यांना कोणत्याहि खासगी इसमाची नोकरी करण्यास मनाई आहे !” राजाच्या खर्चानें बाधण्यांत आलेलीं जहाजे प्रवाशाना व व्यापाऱ्यांना भाड्यानें देण्यांत येत असत. या एकाच गोष्टीवरून व्यापाराला स्वराज्यातील राजाश्रय कसा अत्यंत साहाय्यकारी होतो याची पुरेपूर खात्री पटते ! आणि तो राजाश्रय सुटतांच या नौकानयनाच्या व्यवसायाला कशी परागति भोवत गेली याचीहि कल्पना जाणवल्याविना रहात नाही ! राजा चंद्रगुप्ताच्या कालांत (ख्रिस्त शकापूर्वी ३२१ ते २९७) या व्यवसायाला परमोच्च उत्कर्ष प्राप्त झालेला होता. याची थोडीशी माहिती ‘कौटिलीय अर्थशास्त्र’ या चाणक्यकृत सुप्रसिद्ध

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

राजकीय ग्रंथावरून खाली दिली आहे.

चंद्रगुप्ताच्या कालांत आरमारखातें म्हणून राज्याचें एक महत्त्वाचें उपांग मानण्यात येत असे. त्याचा अधिपति म्हणून नावाध्यक्षाची योजना करण्यांत आली होती. त्याचें कर्तव्य म्हणजे समुद्रपर्यटनाच्या व्यवहारावर व अंतस्थ नद्यांवरील जहाजांच्या वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्याचें असे. तो प्रत्येक बंदरावर जहाजाकडूनच सरकारी कर वसूल करवीत असे. याप्रमाणें खंडवमुली करण्याबरोबरच इतर कित्येक कर्तव्येहि पार पाडण्याचें काम नावाध्यक्षाकडे राहिले. उदा० त्याच्या बंदराजवळ एखादें तुफानानें फुटलेलें जहाज आल्यास त्यास सर्व साध्य राष्ट्रीय सरकाराकडून देण्यात येई. जहाजाच्या वाहतुकीच्या सुरक्षितपणाबद्दलमुद्धा या अधिकार्याकडून योग्य काळजी घेण्यात येत असे. मोठमोठ्या नद्यांवरून लहान जहाजाना जाण्यास मुभा नसे. तात्पर्य, नौकानयनाच्या व्यवसायाचें सर्व बाजूंनीं संरक्षण करून त्याचा उत्कर्ष साधण्याच्या कामीं राजा पूर्ण लक्ष घालीत असे असें वरील विवेचनावरून लक्षात येईल.

राजा अशोकाच्या कालात भारताचा व्यापार सिरिया, इजिप्त, मॅसेडोनिया इत्यादि देशांशी होता. आणि हा व्यापार वाढत जाण्याचें कारण म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय नौकादल हेंच होतें यात शंका नाही. प्रसिद्ध काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र यानें 'बोधिसत्त्वावधानकल्पलता' नांवाचा एक प्रबंध लिहिला आहे. त्यांत अशोक राजाच्या कारकीर्दीत भारतीय नौकानयन बौद्ध धर्माबरोबरच उत्कर्षाचा उच्च बिंदु गांठून विलसत होतें असें लिहिलें आहे. नाग लोक, म्हणजे चिनी लुटारू, भारतीय व्यापाऱ्यांना कित्येकदां लुबाडीत ! परंतु बौद्ध धर्माचा उदय चिनांत हळू हळू सुरू होतांच या चांचेगिरीस उत्तरोत्तर आळा बसला आणि पूर्वेकडील सर्व देशांत हिंदुस्थानाचा व्यापारी हितसंबंध दृढतर होत गेला.

आंध्रांचा व कुशनांचा काल

अशोकाच्या कालानंतर उत्तरेत कुशन राजांचा उदय झाला. याच वेळीं दक्षिणेंत प्रतापी आंध्र राजे राज्य करीत होते. कुशनांच्या कालांत हिंदुस्थानाचे व रोमचे जलमार्गानें झालेले व्यापारी संबंध आघाटीत होते. आणि रोमन संस्कृतीची छाप भारतीय संस्कृतीवर पडण्याच्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वेतांत होती. इजिप्शियन व ग्रीक व्यापाऱ्यांचा संबंध मसाल्याच्या वस्तु नेण्याच्या मिशनं दक्षिणेकडील आंध्र व्यापाऱ्यांशी नित्य घडून येत असे. 'यवन' या शब्दानें या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना संबोधण्यांत येत असे. त्याची उत्पत्ति मूळ ग्रीक शब्द 'Iaodes' याच्यापासून आहे. त्या काळां हे ग्रीक यवन मद्य, पितळ, काच इत्यादि वस्तु आंध्र देशांत आणीत आणि त्यांच्या ऐवजी मिरची, दालचिनी इत्यादि मसाल्याचे पदार्थ व हस्तिदंत, मोती, रत्ने आणि तलम 'मजलिन' हिंदुस्थानांतून नेत. या ग्रीक व्यापाऱ्यांना इजिप्तमधून जुलै महिन्यात हिंदुस्थान गांठण्यास सुमारें चाळीस दिवस लागत. तेथें ते व्यापार करण्याकरिता सुमारें तीन महिनेपर्यंत रहात आणि दिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात परत आपल्या देशी जाण्याच्या तयारीस लागत.

हिंदुस्थानाच्या नौकादलाची प्रगति रोमन बादशहा ऑगस्टसच्या कालापासूनच वाढत गेली आणि हिंदुस्थानातील चैनीच्या वस्तूपार्यां रोमन सरदारांचा सुखविलासीपणा इतका बोकाळूं लागला की, या अनिष्ट प्रकारास आळा घालण्याकरितां प्लिनी नावाच्या इतिहासकाराला जाहीर वळसे देऊन त्याच्या डोळ्यांत चरचरीत अंजन घालावें लागलें ! त्या काळीं मलबार किनाऱ्याशीं चालणाऱ्या रोमन व्यापाराविषयीं विहन्सेट स्मिथ हा इंग्रज इतिहासकार म्हणतो, "तामिळ प्रदेशात इतरत्र न मिळणाऱ्या अशा तीन वस्तु मिळत होत्या. त्या म्हणजे मिर्री, मोती आणि 'बेरील' नांवाचा एक प्रकारचा अमोलिक दगड, या होत. युरोपच्या बाजारपेठात मिऱ्यांना अतिशय मागणी असे. मोत्यां-माणकांच्या व्यापारामुळें दक्षिण हिंदुस्थानाच्या बंदरात परदेशी व्यापारी तळ देऊन रहात ! कोयमुत्र जिल्ह्यांतील पडियूर या गांवीं असलेल्या खार्णांतून बेरील नांवाची सुंदर रत्ने काढीत आणि त्यांचा खप रोममध्ये अतोनात होत असे ! तामिळ राजांनीं चागलीं आरमारें बाधून ठेवलीं होती." पांड्य इत्यादि तामिळ राजांच्या कारकीर्दीत नौकानयनाच्या द्वारे रोमन व तामिळ लोकांचे परस्पर हितसंबंध बरेच जवळ आलेले होते असें खालील वर्णनावरून समजतें. पिले नांवाचा आधुनिक तामिळ लेखक म्हणतो,

भारतीय नौकानयनाचा इतिहास

“काचित् रोमन सैनिकांची नेमणूक तामिळ राजदरवारींहि होत असे ! एका पाड्य राजाच्या कारकीर्दीत मदुरा येथील किल्ल्याच्या दरवाजाचें रक्षण करण्याकरितां कित्येक रोमन सैनिकांची नेमणूक करण्यांत आली होती !” यावरून म्लेच्छांची नेमणूक करण्याच्या कामी त्या काळीं धार्मिक आडकाठी नव्हती हें उघड दिसतें ! महाभारतातहि राजसूय-यज्ञाच्या प्रसंगी दिह्नी येथें धर्मराजाकडे अनेक अमोलिक वस्तू घेऊन आलेल्या रोमच्या कारभाऱ्याचा उल्लेख आला आहे !

गुह्यांचा काल

याच कालात भारतीयाकडून जावाची वसाहत करण्यात आली व भारतीय नौकानयनाच्या घडाडीची परमावधि जगाच्या दृष्टीस भरली ! ख्रिस्त शकानंतर सुमारे पाऊणशें वर्षांनीं बंगालातील गुह्यांच्या राज्यांतून कांहीं नाविक जलपर्यटनासाठीं बाहेर पडले आणि नित्यक्रमाप्रमाणें बंगालच्या उपसागरातच घिरट्या मारण्याऐवजीं त्यांनीं आपल्या जहाजाना पुढें पुढें नेलें आणि अखेर जावा द्वीपें गांठलीं ! तेथें या घाडसी प्रवाशांनीं वसाहती केल्या आणि तेथून शेंकडों वर्षांपर्यंत हिंदुस्थानाशीं अव्याहतपणें व्यापार केला. जावा द्वीपात आजहि हिंदु देवालये व मूर्ति दृष्टीस पडतात. तेथील मातृभाषा मलयाी असली तरी ऐतिहासिक ग्रंथाची व शिल्पकामांतील कलाकृतींची भाषा बौद्ध म्हणजेच संस्कृताच्या प्राकृतापासून उत्पन्न झालेली आहे ! ख्रिस्त शकानंतर चौथ्या शतमानांत एक चिनी प्रवासी म्हणतो, “जावा बेटांत हिंदु लोकाची वसती खचून आहे ! हे लोक गगानदीपासून सिंहलद्वीपापर्यंत आणि तेथून जावा ते चीनपर्यंत ब्राह्मण धर्माच्या प्रवाशांनीं भरलेलीं जहाजें नेत असतात !” गुप्ताच्या आणि हर्षवर्धनाच्या कालांत पूर्वेकडील हिंदुस्थानाचा व्यापार चीन-जपानपर्यंत जाऊन पोचलेला होता. केवळ व्यापाराकरितांच नव्हे तर बौद्ध धर्माच्या प्रसाराकरितांहि अनेक बौद्ध भिक्षू त्या प्रदेशांत नित्य जात असत आणि बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाची महती नीट आकलन करून घेण्यासाठीं आतुर झालेले अनेक चिनी विद्यार्थी हिंदुस्थानांत येत ! अशी ही परस्पर-विचारविनिमयाची सांस्कृतिक ये-जा सारखी शेंकडों वर्षेपर्यंत चालू होती !

बाब्याय, लेखन व जीवित

भारतीय व्यापार सान्या जगाशीं एके काळीं चालत होता आणि या कार्मीं राष्ट्रीय नौकासामुग्रीचा भरपूर संच चांगला उपयोगी पडत होता याचें विवेचन वर आलें आहे. भारतीय व्यापाराच्या यशाची गुरुकिह्मी खालील तीन महत्त्वाच्या रासायनिक शोधावर अवलंबून होती :—

- (१) वख्नांन्या देण्याचा पक्का रंग तयार करण्याची सोपी कृति,
- (२) निळीपासून निळा रंग उत्कृष्टपणें तयार करणें,
- (३) पोलादाच्या हत्यारांना पाणी देणें.

मराठ्यांचा काल

मोगलकालात सरकारी आरमार असे. तें बंगालच्या सुभेदाराच्या तान्यांत असे. याच काळांत प्रतापी शिवाजीच्या आधिपत्याखालीं कौंकणात मराठी आरमार उदयास आलें. शिवाजीमहाराजांनीं प्रतापी चंद्रगुप्त राजाच्या घर्तीवर राष्ट्रीय नौकादल स्थापलें आणि महाराष्ट्रापुरतें या प्राचीन राज्यांगाचें पुनरुज्जीवन केलें. त्यांनीं विजयदुर्ग, कुलाबा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अंजनवेला इत्यादि ठिकाणीं जहाजें बांधण्याचे कारखाने उघडले आणि नौका बांधण्याच्या क्रियेस जोराची चालना दिली. पुढें सन १६९८ सालीं पेशव्यांच्या कालांत या आरमारसंवर्धनाचें काम कानोजी आंग्रे नावाच्या शूर व घाडशी सरदाराकडे सोंपविण्यांत आलें. त्याच्या काळांत मराठा आरमाराची जंजिन्याचा शिद्दी, मोगल व इंग्रज या लोकांना फारच दहशत वाटत असे ! याप्रमाणें सुमारे अर्धशतकावर मराठ्यांच्या आरमाराची प्रगति होत गेली. परंतु पुढें इंग्रजांची सरशी होऊन वाटसन यानें आंग्रयाचा घेरिया येथें पराभव केला. त्या काळापासून मराठ्यांचें राज्य इंग्रजांनीं पोखरण्यास आरंभ केला आणि भारतीयाचा नौकाव्यवसायाचा रवि कायमचा अस्त पावला असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

लेखनव्यवसाय

कांहीं महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे लेखन- व्यवसायाविषयीं मननीय विचार

कित्येकदा होतकरू वाङ्मयसेवकांची स्थिति कुरुक्षेत्रांत लढाईच्या समया मोहानें हताश झालेल्या संशयात्मा अर्जुनाप्रमाणे केविलवाणी होते ! हें करूं कीं तें करूं अशा मानसिक टोंचणीच्या स्थितींत कलाविहीन असा आपला पोटाचा व्यवसाय पुरता सोडून देऊन वाङ्मयसेवेला सर्वस्वीं वाडून ध्यावें आणि आपल्या अंतरात्म्याची तळमळ एकदाची तृप्त करावी असें त्यास वारंवार वाटत असतें ! अशा क्षुब्ध मनःस्थितींत अनुभवी वडील मंडळीकडे सल्ल्यासाठीं त्यानें धाव घेतल्यास त्यात नवल कसलें ! माझीहि जवळ जवळ तीच स्थिति झालेली आहे ! म्हणून महाराष्ट्रातील कांही अनुभवी साहित्यसेवकांचीं मते मीं माझ्या खालील प्रश्नमालिकेला उत्तरे म्हणून १९३३ सालीं मागितलीं. माझी प्रश्नमालिका खालीलप्रमाणें होती:—

पत्र

विद्वद्भर्य श्री.....यांस :—

“सादर सा. न. वि. वि. मराठींत थोडीफार साहित्यसेवा करावी असा मीं ध्यासच घेतला आहे ! म्हणून आपले तरुणपर्णीचे एतद्विषयक अनुभव त्रोटकपणें तरी आपण मला कळविल्यास ते मला खचित मार्गदर्शक होतील. मी रहाण्याच्या गांवीं वाङ्मयसेवकांची अशी प्रथाच नसल्या कारणानें अनुभवाकरितां आपल्याकडे पत्तानें मुद्दाम विचारणा करावी लागत आहे. लेखन हा माझा नित्याचा व्यवसाय नाही; पण लेखनाची मला अत्यंत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

होस आहे. तरी खालील प्रश्नांची उत्तरे पाठविण्याची कृपा करावी.

प्रश्नमालिका

(१) आपल्या पहिल्या ग्रंथाची रूपरेखा आपण कशी आंखली आणि प्राथमिक लेखनांत कोणता क्रम अनुसरिला ?

(२) माझा अनुभव असा आहे की, एकाकी होतकरू लेखकाला एखादा फुटकळ लेखहि लिहिण्याचें लेखनाच्या कंटाळ्यामुळें नसलें तरी श्रमामुळें फार जिवावर येतें ! तीच वाचनाची गोष्ट निराळी व ती लेखनाच्या विरुद्ध आहे ! फावल्या वेळीं नियमित लेखनाची अचूक संवय कशी लावून घ्यावी ? आपले यासंबंधी अनुभव काय ?

(३) निवध, चरित, इतिहास, कादंबरी, काव्य, टीका, तत्त्वज्ञान इत्यादि साहित्यांतील विविध दालनात कोणत्या दालनाविषयी आपल्याला विशेष आवड आहे हें होतकरू लेखकानें स्वतःशीच निश्चितपणें हेरण्याचें यशस्वी गमक कोणतें ? किंवा जॉर्ज वॉशिंगटनप्रमाणें मिळेल त्या कोंवळ्या झाडावर हातांतील कुन्हाडीचा सफाईचा वार चालवून, मगच आपणास जो साधेल असें वाटतें, अशा एखाद्या विषयावर आपले लेखन स्थिर करावें ?

(४) मराठी लेखन आज स्वतंत्र व्यवसाय होऊं शकेल काय ?

(५) आकडेमोडीच्या माझ्या प्रस्तुतच्या व्यवसायात साहित्यसेवेच्या या दुर्दम्य हव्यासामुळें मला चित्ताची एकाग्रता साधेनाशी झाली आहे ! या जाचक मनःस्थितींतून तरून जाण्यास काय करावें ? अशा संशयाच्या समर्थी स्वतः आपणास कोणी व कसें उत्तेजन दिलें आणि आपण अशा अडचणीच्या स्थितींतून यशःसिद्धि कशी साधली ?

(६) शेवटीं माझ्या मनोरचनेचा म्हणून एक विशिष्ट धर्म सांगतो की, लेखनांतच काय, पण इतर कोणत्याहि व्यवसायात द्रव्य संपादण्याचा ध्यास किंवा लोभ मला नाही ! पण द्रव्यलोभ नसला तरी क्रीर्तिलोभ आहे खरा ! त्याला काय करावें ? आपल्या उत्तराची उत्कंठेनें वाटच पहात आहे. तसदी दिल्याबद्दल माफी असावी. कळावें, लोभ असावा ही वि.”

आपला नम्र,
मारुति अनंत पै

कांहीं महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे विचार

या जाहीर विनंतीला काही नाणावलेल्या साहित्यसेवकाकडून आलेली उत्तरे खाली दिली आहेत :—

(१) श्री. न. चिं. केळकर, बी. ए., एल्.एल्. बी., पुणे

प्रत्येक प्रश्नास उत्तर न देता साराशरूपाने उत्तर दिले तें असें :— “तुमचें पत्र पावलें. त्यावरून तुमच्या आकाशेची कल्पना आली. परंतु मला असें वाटतें कीं, हातचें गमावून पळत्यापाठीं लागण्यात पुढें पश्चात्ताप होतो ! आहे हा घंदा सामाळून उरल्या वेळात पुष्कळ वाङ्मयसेवा करिता येईल ! याला श्री. वि. स. खांडेकर यांचेच उदाहरण लक्षात घ्या ना ! मराठी वाङ्मय हें उपजीविकेचे साधन स्वतंत्र रीतीनें होणें या दिवसात शक्य नाहीं ! तरी, काही तरी पक्की चागली तरतूद ज्ञात्याशिवाय हल्लींची नोकरी सोडूं नये ! हल्लींचा उद्योग सामाळून तुम्हाला रिकामा वेळ बराच मिळत असेल व अवश्य तीं पुस्तके विकत घेण्याला हौस किंवा व्यसन म्हणूनहि थोडाबहुत पैसा खर्चावा व सर्व प्रकारचें वाङ्मय थोडें थोडें लिहित जावें. पैसा नाहीं. तरी निदान प्रसिद्धि मिळेल !”

(२) प्रो. श्री. ना. बनहट्टी, एम्. ए., एल्.एल्. बी., नागपूर

“मराठीत साहित्यसेवा करावी असा आपल्यास ध्यासच लागला आहे ही फारच आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि त्या बाबतीत मजकडून आपणास कसें काय साहाय्य मिळणार हा एक मोठा प्रश्नच आहे !

(१) माझा पहिला ग्रंथ ‘मयूर-काव्यविवेचन’. त्याचें निबंधात्मक स्वरूप एका संस्थेने निबंधासाठी दिलेल्या विषयानुसार तयार करण्यात आलें होते. अर्थात् त्या संस्थेने दिलेल्या विषयानुसार तयारी करून लिहिणें येवढाच कार्यभाग मला करावयाचा होता.

(२) लेखनाचा मलाहि साधारणपणें कंटाळाच आहे ! परंतु उन्नतिकारक व तेजस्वी विचारांचा प्रसार करून तद्द्वारा जनसमाजाची उन्नति घडवून आणावी अशी आकाक्षा लहानपणापासून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

माझ्या मनात वसत असल्यामुळे मी तेव्हांपासून थोडेंबहुत लिहूं लागलों. नियमित लेखनाची सवय मला नाही. त्यामुळे ती कशी लागते तें सांगता येत नाही.

(३) वाङ्मयाच्या कोणत्या विशिष्ट दालनाविषयी स्वतःस विशेष आवड आहे हे ज्याचें त्यास समजण्यास सुळींच अडचण पडूं नये असे मला वाटते. जिलधी, मोतीचूर इत्यादि पक्क्यांपैकी कोणतें आपणास आवडतें हें जसें आपल्याला आपोआप समजतें त्याप्रमाणेंच ही गोष्ट आहे असें मला वाटतें.

(४) अगदी अपवादात्मक उदाहरणाशिवाय इतरांच्या बाबतीत मराठी लेखन हा स्वतंत्र धनोत्पादक व्यवसाय आज होऊं शकेल असे मला वाटत नाही ! परंतु आपणास द्रव्य संपादण्याचा हव्यास सुळींच नसल्यामुळे आपल्या दृष्टीनें या प्रश्नाची काही आवश्यकता दिसत नाही !

(५) नावडता व्यवसाय आपल्या मनाविरुद्ध पत्करावा लागण्याचा प्रसंग सुदैवानें मजवर आलेला नाही ! त्यामुळें या प्रश्नाबाबत मला काही सांगता येत नाही !

(६) हा प्रश्न नसून आपण केवळ आपला मनोधर्मच यांत सांगितला आहे. तो सर्वस्वी आपणास भूषणास्पद असाच आहे !

या उत्तराचा आपणास कितपत उपयोग होईल हें आपणच पाहावयाचें आहे ! ”

(३) प्रा. माधव त्र्यंबक पटवर्धन, एम्. ए., कोल्हापूर

(१) “होतकरू लेखकाला द्रव्यलोभ नसावा; कीर्तिलोभ असेना ! सवङ्ग वर्तमानपत्री प्रसिद्धीची हांव धरूं नका म्हणजे झालें ! आपल्यासारख्या मनःस्थितीत आपण अमेरिकन मिशनरी Reverend Todd कृत “Students' Manual” हें पुस्तक वाचावें. म्हणजे आपणास तेंणेंकरून काही उपयोग होतो तर पाहा.

(२) साहित्याच्या कोणत्या शाखेस होतकरू लेखकानें स्वतःस वाहून घेतलें असतां यश गांठता येईल हें आधींच कोणाला

कांही महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे विचार

कळते ! लेखकाने ज्ञानलालसा धरून विविध विषयांचे वाचन चालू ठेवावे म्हणजे त्याची आवड त्याला आपोआप कळेल आणि त्या त्या आवडीच्या विषयांचा व्यासंग असला म्हणजे आपणाला नवे काय करावयाचे हेहि आपोआप दिसू लागेल.

(३) कांही तरी नवीन सागण्यासारखे स्वतःजवळ असले म्हणजे ते सांगावे कसे हे शिकावे लागत नाही ! मनुष्य अनुभवाने व अभ्यासाने उत्तरोत्तर शिकत जातो. त्या विषयाचे जे प्रेमी असतात त्याच्या सहवासात योग्य ते परीक्षण होतं व उत्तेजन मिळतं.

(४) मराठी लेखन हा आज तरी स्वतंत्र व्यवसाय होऊ शकत नाही ! पोटाची नोकरी सोडून कोणी शुद्ध वाङ्मयनिर्मितीकडे वळू नये ! आणि सार्वजनिक अभिरुचीच्या आहारी जावे लागू नये अशी कोणाची इच्छा असेल तर (वाङ्मयाध्यतिरिक्त) पोटाचा धंदा निराळाच असलेला बरा ! 'वाङ्मयसेवकांचे मन पोटाच्या रूक्ष व नीरस व्यवसायात तितपत रमत नाही !' असे तुम्ही लिहितां. पण पोटाच्या धंद्यात मन क्वचित्च रमतं ! पण त्याशिवाय तर गत्यंतर नमतं ! वाचन लेखन हा हौशीचा व्यवसाय असावा. म्हणजे त्यात आनंद व विश्रांति दोनहि मिळतात. 'संपादकीय' काम तुम्हाला दुरून मोठे मोहक दिसते. पण त्यात तर वाचन लेखन हौशीने करायला सवडच सांपडत नाही ! तुम्हाला आज शारदेची सेवा लेखनाने नीट करितां येत नसेल तर ती वाचनाने करा ! पुस्तकप्रपंच आजच बेसुमार वाढला आहे ! मी आज कांही तरी नवीन सांगणार आहे का याचा प्रत्येकाने आपल्या मनाशी प्रथम नीट विचार केला पाहिजे ! कंटाळू नका ! वाचा ! आवेग आला तरच लिहा ! प्रसिद्धीची हांव किंवा चिंता करू नका ! आणि नोकरी सोडू नका ! ! एवढेच आज पत्रोत्तरीं सांगतो."

(४) प्रो. चिंतामण विनायक जोशी, एम्. ए., बडोदे

“आपला पोटाचा व्यवसाय मुख्य समजून त्यांतच राहावे.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

लेखन इत्यादि करमणुकीचें साधन समजावे. पोटाचा व्यवसाय टाकून लेखनांत पडणारांचें कल्याण कधींहि झालेलें नाहीं !”

(५) श्री. वामुदेव विनायक जोशी, बी.ए., एल्एल्.बी., बडोदें

(१) “सतत लिहीत असावें. मोटा ग्रंथ हाती घेण्यापेक्षा प्रथम लेख, लघुकथा, विनोदी लेख, मोठ्या चुरचुरीत भाषेत लिहावे. त्यानीं माणूस जेवढा पुढें येतो तेवढा पुस्तकांनीं येत नाहीं !

(२) पुस्तक लिहिणे मेहनतीचे आहे आणि ते छापून काढणे फारच खर्चाचें आहे ! लेखनावर पैसा मिळण्याची आशाच नको !

(३) स्वतःशींच शातपर्णे चिन्तन करून आपल्या मनो-व्यापारांचें सूक्ष्मपणें पृथःकरण करावें म्हणजे द्योतकरू लेखक उत्तम लिहूं शकतील !

(४) सुरवातीस पाहिजे तर काही चांगल्या इंग्रजी किंवा पर भाषेंतील लेखांची मराठींत भाषांतरें करावीत. ‘जात्यावर बसलें म्हणजे ओवी आटवते’ तसें लिहिण्यास बसलें म्हणजे मजकूर आटवतो ! मात्र श्रम पुष्कळच करावे लागतात !”

(६) कै. वाग्भट नारायण देशपांडे, बी.ए., एल्एल्.बी., सातारा

(१) “अजून मी स्वतंत्र ग्रंथ लिहिलाच नाहीं ! माझी प्रसिद्ध झालेलीं तीन पुस्तकें माझ्या पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचे व कथांचे संग्रह होत.

(२) ज्याला लेखनावद्दल खरें प्रेम आहे व ज्याच्या मनात लेखनाचे विषयहि सारखे घोळत आहेत त्याला लेखन त्रासाचें वाटणार नाहीं ! माझा धंदा व आयुष्यक्रम असे आहेत कीं त्यात लेखनासाठीं मला नियमित वेळ ठेवणें शक्यच होत नाहीं ! मला वेळ मिळेल तसें आणि अगत्य पडेल तसें मी लेखन करीत असतो.

कांहीं महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे विचार

(३) निबंध, इतिहास, चरित्र, कादंबरी यांपैकी आपणास इष्ट व साधणारें कोणतें हें स्वतःशींच ओळखणें होतकरू लेखकास अवघड का वाटावें हें मला समजत नाही ! आपल्यास काय चांगलें लिहिता येईल हें प्रत्येकास आपोआपच समजतें ! मात्र, एखाद्यास एक साधलें म्हणून दुसरें साधणार नाही असें नाही ! परिश्रमानें मनुष्यास लेखनांतील हरएक शाखा व प्रकार साध्य करून घेणें शक्य आहे ! तथापि कवी व कादंबरीकार हे मात्र सामान्यतः उपजतच असावे लागतात !

(४) मद्यःस्थितीत तरी मराठी लेखन हा स्वतंत्र व्यवसाय होऊं शकेल असें मला वाटत नाही ! मराठी नाटककार हे एक याला अपवाद होत ! तरी सुद्धा त्याचे द्रव्यार्जन पाश्चात्य देशांतील लेखकाच्या पुढे कांहीच नाही !

(५) माझ्या लेखनात मला अगदी प्रथम कै. द. व. पारसनीस यांनी प्रोत्साहन दिले. श्री. न. चिं. केळकर यांचे व पुढें कै. द. ना. आपटे यांचे मार्गदर्शकत्व मला मिळाले. या तिघांशीं माझा जो निकट संबंध आला त्याचा मला पुष्कळच फायदा झाला ! मुद्देवानें मला लेखनाच्या वावर्तीत अडचणी अशा कधीं आल्या नाहींत व त्यामुळें अडचणींतून मार्ग काढण्याचाहि प्रसंग आला नाहीं ! अन्य व्यवसायांमुळें व्हावे तसें लेखन करिता येत नाहीं हीच अडचण म्हटची तर तिच्यातून मात्र मला अद्याप मार्ग सापडलेला नाहीं !

(६) द्रव्यलोभ व कीर्तिलोभ यांपैकी कीर्तिलोभ हा प्रत्येकाला अमतोच्च कारण तो मनुष्यस्वभावच आहे. तेव्हा त्याबद्दल कोणी ओणास कमी लेखण्याचे कारण नाहीं ! मात्र, लक्ष्यांत इतकेंच ठेवावयाचें कीं, केवळ कीर्तीच्या मार्गें लागण्यानें कीर्ति मिळत नाहीं ! कीर्तिलोभ हा लेखनाचा हेतु असला तरी अध्ययन व परिश्रम हा त्याचा पाया होय ! हा पाया भक्कम भरला व त्यावर लेखनाची इमारत उभारली म्हणजे कीर्तिलाभ आपोआप होईल ! कीर्तीच्या मार्गें धांवण्याचें कारण नाहीं !”

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(७) प्रो. शंकर दामोदर पेंडसे, एम. ए., नागपूर

(१) “माझ्या पहिल्या ग्रंथाचा विषय अनेक वर्षे माझ्या डोक्यात घोळत होता ! प्रथमतः उपनिषदांचें व वेदान्त ग्रंथांचें व कांही अंशीं वेदांचेंहि अध्ययन झाल्यानंतर मला मराठी कवितेनें अध्ययन करण्याचा योग आला. तेव्हां विचाराची एक मोठी परंपरा आढळून आली ! त्यावर अनेक वर्षे विचार करता करता हे विचार एकदाचे लिहावे असें मनात येऊन कालानुक्रमानें ग्रंथाची रूपरेषा आखली. नागपूरच्या “नवभारत ग्रंथमाले”नें प्रकाशित केलेलें माझें पहिलें पुस्तक (“महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास”) लिहिण्यास मला फार थोडा काळ लागला. स्वरा ! पण त्या विषयावरील वाचन व विचार अनेक वर्षे अहेतुक व पुढें कांही वर्षे ग्रंथ लिहिण्याच्या बुद्धीनें चालले होते.

(२) लेखनाचा कंटाळा येतो असें आपण लिहिता. माझा तसा अनुभव नाही ! कॉलेजांत शिकविण्याचें काम फार असल्यामुळें वाचनलेखनाला मला पाहिजे तितका भरपूर वेळ मिळत नाही ही माझी तक्रार आहे ! लेखनाची होतकरू लेखकास खरीखुरी हौस असेल तर त्याच्या आवडत्या विषयावर वाचन, विचार व लेखन करण्यास त्यास वास्तविक कंटाळा येऊं नये असें मला वाटतें !

(३) ज्या विषयावर लिहिण्याचा कंटाळा येतो तो आपला आवडता विषय नाही असें खुशाल समजावें ! प्रयोग करून पहाण्याचें कारण नाही ! मनुष्य आपल्या आवडत्या विषयावरच लिहितो व वाचतो !

(४) भक्तांही अपवाद सोडल्यास मराठी लेखन हा स्वतंत्र व्यवसाय होऊं शकण्यासारखी परिस्थिति आज नाही !

(५) आवड एक आणि व्यवसाय दुसरा अशी माझी स्थिति सुदैवानें झाली नाही ! कॉलेजांत शिकविणें हें बरेंचसें बौद्धिक भ्रमाचें काम असल्यामुळें तें लेखनाला परंपरेनें उपयोगी पडतें मात्र, त्यामुळें प्रत्यक्ष लेखनास वेळ मिळत नाही !

कांहीं महाराष्ट्रीय साहित्यसेवकांचे विचार

(६) कीर्तिलोभ मनुष्यांकडून मोठी कामे करवितो. तो वाईट नाही. “मना सज्जना कीर्तिरूपे उरावें” असें समर्थ रामदासांनीच सांगितलें आहे. तारुण्यांत तर हा लोभ अवश्य पाहिजे. मात्र वृद्धपर्णी तो सोडावा. पण या लोभाच्याच आहारी नेमके जाऊन दुःखीकष्टी होऊं नये! आपल्याकडून होईल तितके कार्य मात्र अखंड करित असावें.”

(८) श्री. गजानन त्र्यंबक माडखोलकर, नागपूर

“सा. न. वि. वि. आपलें पत्र पॉंचलें. त्याला काय उत्तर लिहावें हें सुचेना. कारण आपण विचारता त्या प्रश्नाचीं उत्तरे लिहिण्याइतका माझा अनुभव नाही, अधिकार नाही व वयहि नाही! मीहि एक आपल्यासारखाच होतकरू—फार तर थोडा पुढें आलेला म्हणा—लेखक आहे. मात्र एक गोष्ट आपणास मी निश्चित लिहूं शकेन, ती हीच की, मराठींत लेखन हा स्वतंत्र व्यवसाय होऊं शकत नाही! तो दुय्यम व्यवसाय म्हणूनच करावा लागेल! आपल्याप्रमाणेंच मलाहि लिहिण्यास त्रास पडतो व मनाची एकाग्रता साधणें कठिण जाते! पण या गोष्टी सरावाच्या आहेत असें मला वाटतें.

विलंबाबद्दल क्षमा असावी. लोभ असावा ही वि.”

दोषां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

कामशेतचे सुप्रसिद्ध रियासतकार रावमाहेब गोविंद सखाराम सर-
देसाई, श्री. ए. आणि शिरोड्याचे सुप्रसिद्ध टीकाकार व लघुकथालेखक
श्री. विष्णु सखाराम खाडेकर यांच्याशी मी पत्रव्यवहार करून त्याचे
लेखनविषयक अनुभव कळविण्याविषयी विनंति केली होती. ते अनुभव
मजप्रमाणेच इतर होतकरू लेखकाना मननीय वाटतील असे वाटल्यावरून
माझी प्रश्नावली व निला आलेली उत्तरे खाली दिली आहेत :—

(१)

कारवार,

ता. ३-८-१९३४

रा. सा. गो. स. सरदेसाई यास सादर सा. न. वि. वि. माहे
ऑगष्ट १९३४ च्या ताज्या “किर्लोस्कर” मासिकात आलेली
आपली उद्बोधक व मननीय मुलाखत वाचली. ती वाचून मनात
क्षोभ उत्पन्न झाला हे नम्रपणे सांगणे भाग आहे.

(२) जून १९३४ च्या मुंबईच्या “नवजीवन” मासिकांत
बडोद्याचे श्री. वि. स. वाफसकर यांनी आपण प्रकाशित
केलेल्या “श्यामकांताचीं पत्रे” या पुस्तकाची विस्तृत परीक्षा
केली आहे. असल्या प्रेमळ व शुद्ध भावनाप्रधान सत्पुत्रास आपण
अकाली आचवल्याबद्दल माझ्या डोळ्यांत अश्रु आले आणि
माझ्या हृदयाच्या सहानुभवी तारेंत सहकंप झाला खरा ! असो.

दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

आपल्या मोठ्या दुःखांत एक अल्प प्राणीहि सहभागी आहे असें समजावें.

(३) या पत्राचे कारण हे की, माझ्या वाचनलेखनाच्या कार्मी एकाच विषयावर चित्ताची दृढ एकाग्रता करणें अजून मला साधलेलें नाहीं ! कुठल्याहि पुस्तकातील एखादा विषय दुसरा हातीं न घेतां पिच्छा पुरवून यशस्वीपणें कसा हाताळावा ? सुबोध रीतीनें सांगाल का ? मी त्वरित शक्य तों अंमलांत आणीन म्हणतो.

(४) मी एका वाङ्मयविषयक स्वतंत्र प्रबंधाकरिता टांचणें गोळा करीत आहे आणि त्या विषयावर नित्य सागोपांग विचार करीत आहे. पण घरात वाङ्मयप्रेमी असा मी एकटाच असल्यामुळें व समान हांशीचा स्नेही जवळपास नसल्यामुळें व जातीनें लिहिण्याच्याहि किंचकट श्रमांमुळें, माझे लेखन विचाराच्या वेगानें अपेक्षेइतकें सुरळीत व त्वरित न होता मार्गें मार्गें रेगाळत आहे ! धातून मार्ग कसा काढूं ? सांगाल का ? साहित्यशास्त्रावरील व जीवनविषयक चरित्रभागावरील निरनिराळी पुस्तकें मी अत्यंत आवडीनें वाचीत असतो. आणि तेणेकरून नवविचारांची एक अंधुक मालिका मनात उद्भवते ! पण प्रत्यक्ष परिणामी तिची योजना करणें मला जड जाते ! विचाराच्या या ओघापासून प्रत्यक्ष हुकमी लेखनाचा साठा कसा तयार करवा ! हें सांगून मला ऋणी करावें.

(५) आता माझी दिनचर्या सागण्याची नम्रपणें परवानगी मागतो. माझें वय ३० आहे. मी निरोगी असलों तरी यष्टीनें साधारणच असल्यामुळें आणि येथील हवा फारच उष्ण असल्यामुळें निवळ बौद्धिक श्रमाची कामें करण्याचा उत्साह व फलनिष्पत्ति यांचें, निदान माझ्या बाबतींत तरी, व्यस्त प्रमाण पडतें ! पण आवडीच्या भिन्नतेमुळें, ग्रहणशक्तीच्या पंगुपणामुळें नव्हे, आकड्यांचें तेंच तेंच काम करणें खरोखर मला मनापासून आवडत नाहीं ! किंबहुना तें जिवावरच येतें ! !

वाङ्मय, लेखन व जीवित

माझी दिनचर्या

घड्याळाच्या गजरानें पहाटे पाच वाजता मी उठतो. नंतर शौच सुखमार्जन व विहिरीवर थंड पाण्यानें स्नान करीपर्यंत सुमारे पावणेसहा वाजतात. नंतर जवळच असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर फिरून येईपर्यंत सुमारे सव्वासात ते साडेसात वाजतात. साडेसात ते आठपर्यंत घरीं गप्पागोष्टी केल्यानंतर सकाळीं ८ ते ११ कचेरीत काम असतें. पुढें ११ ते १२ पर्यंत वर्तमानपत्रवाचन. १२ ते १२-३० भोजन. १२-३० ते १ अंमळ शय्येवर पडून विश्रांति. १ ते २ लेखन वाचन. २ ते २-३० संभाषण. दुपारीं २-३० ते ६-३० फिरून कचेरीत काम. ६-३० ते ७-३० पर्यंत समुद्र किनाऱ्यावर रपेट. रात्री ७-३० ते ८ वाचन. ८ ते ८-३० भोजन. ८-४५ ते १० कित्येकदा लेखन अनेकदा वाचन. पण त्यातहि वाचनाचा मोह इतका अनावर होतो कीं, त्याचा प्रभाव नकळत माझ्या लेखनावर होऊन त्यानें माझ्या लेखनांकुराला मूठमाती दिली आहे असा माझा कटु अनुभव आहे! रात्री १० ते १०-३० च्या दरम्यान मी झोंपतो. सागण्याचा मुद्दा इतकाच कीं, वर्तमानपत्रांच्या मासिकांच्या व नियतकालिकांच्या वाचनात माझे नित्य दोन अडीच तास सहज मोडतात! आतां हें वर्तमानपत्री वाचन उपयुक्त नव्हे का! या वाचनाला आपल्या अनुभवाक सल्ल्याप्रमाणें नित्य किमान किती वेळ वेंचल्यास ध्येयांतील प्रमाणबद्धता साधेल! सांगाल का !

(६) आपली दिनचर्या मी वाचली व स्थूलपणें अजमावलीहि. तथापि माझ्या खाजगी संग्रहाकरिता अधिक सूक्ष्मपणें आपल्या दिनचर्येचा आराखडा कालखंडें व त्यांनीं विभागले जाणारे विषय यांची यादी पाठवाल का! विशेषतः तदनुरूप वर्तन करण्यांत आपण जी चिकाटी दाखवितां ती आपल्या अंगी कशी बाणली तिचे उद्बोधक अनुभव लिहून कळवाल तर ते मला खचित मार्गदर्शक होतील !

दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

(७) होतकरू लेखकानें उतावळ्या प्रसिद्धिलालसेपासून सतत रक्षण करून घेण्याचे यशस्वी उपाय कोणते ? या बाबतीत आपण कोणता महत्वाचा सह्या द्याल ?

(८) कटाक्षानें साहित्यसेवक होऊं इच्छिणारा इसम लग्न करून घेऊन गृहस्थाश्रमात पडल्यास त्याच्या निर्भेळ कलोपासनेंत भ्यत्यय येईल का ? गत विद्यार्थिदशा मला अत्यंत भाग्याची व सुखाची वाटते !

(९) धार्मिक व ईश्वरविषयक अधिष्ठान दैनिक दिनचर्येत कसें योजावें ? या बाबतीत आपण कोणता उपदेश कराल ?

(१०) प्रथम मराठीत अल्प तरी साहित्यसेवा माझ्या हातून शक्य तितक्या लौकर घडावी म्हणून माझा जीव तिळतिळ तुटत आहे ! म्हणून अलीकडे माझी मनःशांति ढळून चित्ताला संपूर्ण समाधान व आनंद मिळतनाशीं झाली आहेत !

(११) तरी या चंचल संशयग्रस्त व भेदक मनःस्थितीतून मला वर काढण्यासाठीं आपण एक हात तरी पुढें कराल अशी मला उमेद आहे.

(१२) तसेंच आदर्श साहित्यसेवकांचे जीवितविषयक निरतिशय समाधानाचें व आनंदाचें ध्येय कोणतें असावें तेंहि कळविण्याची कृपा करावी. खरोखर पूर्वी मी काही अंशीं निरिच्छ व समाधानी होतो ! पण कोणत्या वेळीं हें साहित्यसेवेचें वेड किंवा गायनासारखें नित्यशः डोकें खाणारें हें भ्यसन मला बाधून त्यानें माझ्या शार्तीत माती कालविली देव जाणे !

आपलें उत्तर सविस्तर पण सवडीप्रमाणें यावें. कारण, तेणेंकरून कदाचित् माझ्या वाट चुकलेल्या वंचित आयुष्यक्रमाला निराळें इष्ट वळण लागेल आणि माझ्या आगामी प्रबंधासहि अनायासें बहुमोल अनुभवाचा ठेवा लाभेल. कळावें, लो. अ. ही वि.”

आपला नम्र,
मारुति अनंत पै

रा. सा. गो. स. सरदेसाई यांचें उत्तर:—

“सा. न. वि. वि. तुमचे तारीख ३-८-१९३४ चे पत्र पोंचलें. वर्तमानपत्रांत एखाद्या माणसाचे गतकालीन अनुभव किंवा व्यवसाय प्रसिद्ध होतात ते वाचतांना कितीहि मनोरंजक वाटले तरी व्यवहारांत त्यांचा इतरास विशेष उपयोग होतो असे मला वाटत नाही ! शिवाजीचें चरित्र इतकें उज्ज्वल व सर्वांच्या परिचयाचें असता आज प्रत्यक्ष राजकारणात त्याचा कितीसा उपयोग लोकांत होत आहे ? अशा गोष्टी वाचाव्या आणि आपण शक्य तितकें त्यांचें अनुकरण करावें यापलीकडे त्याची किंमत मला वाटत नाही ! मानवी स्वभावाची रचनाच अशी आहे की, प्रत्येकाचा आयुष्यक्रम ज्याच्या त्याच्या कर्तृत्वानें बनणारा आहे ! दुमच्याकडून त्याला फारशी मदत होण्यासारखी नाही ! दुसरे असे की, माझ्या आयुष्यक्रमात लोकोत्तर असे काही नाही ! तुमच्यासारख्या ‘सामान्य’ जनांसारखाच मीहि एक आहे ! आपल्या आयुष्यात प्रत्येक इसम काहीना काही उद्योग करितच असतो. परंतु त्या उद्योगाची फलप्राप्ति मात्र आपल्या हातची नसते ! भगवद्गीतेंतील तत्त्व यासंबंधात विशेष लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. उद्योग करणें आपल्या हातचें आहे; यशापयश आपल्या हातांत नाही !

तथापि तुमची पृच्छा ध्यानात घेऊन आणि हल्लींची परिस्थिति लक्षात घेऊन मला इतकेंच सांगता येईल की, हल्लीं प्रत्येक विषय व व्यवसाय अत्यंत विशिष्ट अभ्यासाने साध्य होणारा आहे. नुसता लेखनव्यवसाय हा एक विषय नाही ! मी इतिहासाचा अभ्यास करतो. त्यात सुद्धा शिवाजीचा काल, पेशव्याचा काल, त्यांतील आणखी पोटविभाग अशा लहान लहान क्षेत्रांचे विशिष्ट अभ्यासक बनले आहेत ! एकालाच सर्वच गोष्टी साध्य होण्याजोग्या नाहीत ! तेव्हां मला असे वाटते की, तुम्हीं तुमच्या आवडीपैकी एक

दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

लहानसा विषय आखून घेऊन त्यावरचें सर्व साहित्य जमवावें आणि तेवढ्याचाच अत्यंत उत्कटत्वानें नीट अभ्यास करावा ! भारामर गोष्टी वाचूं नयेत ! अशा वाचनापासून मनोरंजन होईल, पण हातांतील कामाला सुळींच मदत होणार नाही !

आतां अशा एकाच विषयावर कदाचित् तुमचें मन एकदम बसणार नाही ! म्हणून एकाप्रता करण्यास एकच उपाय आहे ! तो असा कीं, ज्याप्रमाणें जोर, बैठका, नमस्कार इत्यादि आपण नेमानें थोडेशोडे वाढवीत जातो, त्याप्रमाणेच आपल्या त्या आवडीच्या विषयावर या आठवड्यांत एक तास, त्यापुढील आठवड्यांत सव्वा तास, नंतर दीड तास अशा क्रमानें हळूहळू अभ्यास वाढवीत जावा ! म्हणजे वर्षे सहा महिन्यांत फरक दिसून येईल ! एकदा आवड उत्पन्न झाली म्हणजे सर्व काम चोख होईल आणि असें चोख काम होऊं लागलें म्हणजे लोकांत त्याची किंमतहि वाढेल. मात्र, मनाचा निश्चय इतका पाहिजे कीं, कालच्याहून आज कांही तरी जास्त काम करावें, कमी करूं नये ! डोंगर चढतांना डोक्यावर ओझे घेऊन जितकी उंची आपण गांठूं तिच्यांतून खालीं येऊं नये ! जास्त वर जातां न आलें तरी निदान आहे तेवढी उंची कायम ठेवावी !

वेळापत्रक इत्यादि गोष्टी आपल्या व्यवसायाला उपयोगी अशा आपोआप बनत जातात. एकाच्या दुसऱ्याला उपयोगी पडतील अशा नाहीत.

मुख्य गोष्ट म्हणजे मनाचा पक्का निश्चय करून प्रत्येक क्षण उपयुक्त कामांत खर्च करीत जावा.

लहान कामे लहान वेळात होऊ शकतात.

यापेक्षा तुमच्या प्रश्नांना पत्रोपत्रीं जास्त खुलाशाची उत्तरे देतां येत नाहीत.

तरी माझ्या लिहिण्याबद्दल आपण निराश होऊं नये.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

समक्ष भेट झाली असती तर मोकळेपणाने सविस्तर बोलतां
आले असते. जास्त काय कळवावे ! लोभ असावा, ही विनंति.”

आपला,
गो. स. सरदेसाई

(२)

कारवार,
ता. ११-६-१९३४

“श्री. विष्णु सखाराम खाडेकर यांस सादर सा. न. वि. वि.
मार्गे ‘प्रतिभा’ पाक्षिकात श्री. ग. चं. माडखोलकर यांनी लिहि-
लेले आपले त्रोटक शब्दचित्र वाचले.....
आपण मजपेक्षा वयाने जानाने व अनुभवाने थोर असल्यामुळे
खालील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देण्याची कृपा करावी.

प्रश्न

(पण यक्षप्रश्न नव्हेत हो !)

- (१) आपल्या पोटाचा व्यवसाय कोणता ?
- (२) त्यात दररोज किती वेळ मोडतो ?
- (३) या व्यवसायांतून लेखनवाचनाला मुबलक वेळ केव्हा व
किती काढता ?
- (४) मराठी व इंग्रजी वाङ्मयाचे वाचन किती वर्षांपासून चालू
आहे ?
- (५) वाचनाचे ‘व्यसन’ आपणास असल्यास आपली वाचनपद्धति
कोणती ?
- (६) आपले विषेश आवडीचे विषय कोणते ?
- (७) आपण स्थूलपणे दैनिक वेळापत्रक आखले असल्यास
त्याची रूपरेषा कोणती ?

दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

(८) आपण कोणत्या जागी व वेळी आपले वाचन व विशेषतः लेखन करतां !

(९) आपल्या लिखाणाची पूर्वतयारी कशी काय करता !

(१०) या कामी आपणास कसकशा अडचणी आल्या किंवा हुना देत आहेत ! त्यातून आपण यशःसिद्धि कशी साधलीत !

(११) मीहि यशस्वी गद्यलेखक होण्याची प्रबल आकाक्षा मनांत बाळगते ! पण येथे सहानुभवी वाङ्मयव्यसनी 'तरुण' किंवा 'वरुण' फारसे नसल्यामुळे फार एकलकोंडे वाटते ! आणि कोणी अनुभवी व सहृदय लेखक दुरून का होईना थोडे फार उत्तेजन देईल का अशी मोठी उत्कंठा वाटते !

अशा गोष्टी समक्ष संभाषणात विनचूक व विनाकष्ट सुटतात हे खरे ! आणि आपली समति असल्यास केव्हां तरी शिरोड्यास येऊन आपल्या सहवास-संभाषण-सुखाचा लाभ घ्यावा अशीहि एक कल्पना मनाला चाटून जाते !.....पण त्याच्यापूर्वी पत्रव्यवहाराने थोडा-फार परिचय झाल्यास त्याचेहि पूर्वतयारीच्या दृष्टीने एक प्रकारचे महत्त्व असते, नव्हे का !.....मी विचारलेल्या वरील प्रश्नांशिवाय आपले लेखनविषयक इतर अनुभव असतील तर तेहि अंतर्मुख दृष्टीने त्रोटकपणे कळविण्याची कृपा करावी. तसदीबद्दल माफी असावी. कळावे, लो. अ. ही विनंति."

आपला नम्र,
मारुति अनंत पै

श्री. वि. स. खांडेकर यांचे उत्तर :—

श्री

शिरोडे,

ता. ८-७-१९३४

त्रोटक दिनचर्या

“आपले पत्र पोंचले. कार्यबाहुल्य व प्रकृतिदौर्बल्य यांच्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कार्त्तिक सापडल्यामुळे वेळेवर उत्तर गेले नाही ! आज त्रोटक लिहीत आहे तें मान्य करून घ्यावें.

उत्तरें

- (१) } पोटाचा व्यवसाय, शिक्षकाचा घंदा. दररोज ११ ते ५
(२) } व शिवाय घरी १ ते १॥ तास त्यांत जातो.
(३) मुबलक वेळ मिळत नाही ! डोळे फार अधू ! त्यामुळें रात्री वाचणें शक्य नाही ! सवड मिळेल तसे वाचन करतो. पण तें अपुरें ठरतें !

(४) } मराठी वाङ्मय वयाच्या सहाव्या वर्षापासून व इंग्रजी
(५) } १२-१३ व्या वर्षापासून वाचूं लागलों. वाचलेल्यावर शक्य तर विचार करतो. वाचनाचें व्यसन आहे, पण तहान भागण्या सारखी परिस्थिति नाही !

(६) माझ्या आवडीचे विषय वाङ्मयापैकी नाट्य, कथा, टीका, निबंध. इतर, इतिहास व तत्त्वज्ञान.

दिनचर्या

(७) सकाळी ७ ते १० लेखन, वाचन. १० ते ११ स्नान. भोजन. ११ ते ५ शाळा. ५ ते ७ फिरणें व वर्तमानपत्रवाचन. ७ ते १० भोजन, कौटुंबिक गप्पा इत्यादि.

(८) लेखनाची जागा घरांतील निवांत खोली. लेखनाची वेळ बहुधा सकाळची. दुपारहि चालते.

(९) शक्य असल्यास आधीं सर्व दृष्टींनीं विचार करतो.

(१०) वेळ, पुस्तकें व प्रकृतिस्वास्थ्याचा अभाव याच तीन मुख्य अडचणी ! त्यापैकी कुठलीच दूर करणें माझ्या हातीं नाही ! शिरोह्यासारख्या सामान्य खेड्यात रहात असल्यामुळें भोंवतारें वाङ्मयिक वातावरणाहि नाही !.....
आपण सवड काढून शिरोड्यास आलांत तर मला आनंद होईल !
जे वर त्रोटक लिहिलें आहे तें सविस्तर बोलतां येईल.

दोघां साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव

जीवन हा संग्राम खरा ! पण समरांगणावर सुद्धां
शिपाईगडी गप्पागोष्टी करण्याइतकी फुरसत काढतातच
की नाही ?

क. लो. अ. ही वि.”

आपला,
वि. स. खांडेकर

जीवितांतील आशानिराशा

(लेखक :— सहानुभवी)

मुंबईच्या “नवजीवन” मासिकाच्या सप्टेंबर १९३४ च्या अंकात ‘वलभीम’नामधारी लेखकाने “दोघां साहित्यसेवकांचे लेखन-विषयक अनुभव” संकलित केले आहेत. त्यांत त्याने प्रारंभी आपल्या उदासीन मनःस्थितीस अनुरूप तिनंचे प्रांजल मनाने वर्णन केले आहे. त्या उदासीनतेचें निवारण कसे करता येईल याविषयी सुचलेले काही विचार थोडक्यात या लेखात गोवण्याचें योजिलें आहे.

कोणीहि आपल्या मनाचा उपजत कल पाहून त्याप्रमाणे जर चरितार्थाचा पेशा पतकरण्याचें धैर्य प्रारंभी दाखविलें तर प्रवाहाच्या अनुकूल गतीने पोहण्याचें भाग्य त्याला लाभतें. जाणून बुजून प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहण्याचा प्रयत्न केल्यास पोहण्याच्या गतीला प्रवाहाच्या गतीचा अडथळा झाल्यावांचून कसा राहिल !

जातिवंत साहित्यसेवकाच्या मनोधर्माला पोषक असे प्रमुख व्यवसाय दोन. एक शिक्षकाचा व दुसरा संपादकाचा. पैकीं पहिलाच अधिक प्रभावी ठरतो. याचें प्रत्यंतर कित्येक प्रसिद्ध साहित्यसेवकांचीं चरित्रे पाहिल्यास आढळेल.

तथापि अवश्य त्या मनोधैर्याच्या अभावीं माणसाच्या तरुणपणीं जीवन त्या बऱ्या वाईट कौटुंब्याच्या साऱ्यांत अडकतें तेंच पुढें नियोजित ध्येय सिद्धीला तारक किंवा मारक ठरतें. श्री. न. चिं. केळकर यांनी आपल्या

अंगांतील लेखनगुण वयाच्या ऐन चोवीसाव्या वर्षी ओळखून टिळकांच्या 'केसरी-मराठा' पत्राना तत्परतेने येऊन मिळण्यात अभिनंदनीय धैर्य व औचित्य दाखविले यात शंका नाही.

कीर्तिलालसेच्या मोहाने 'बलभीमा'ची बुद्धि स्वार्थी झालेली दिसते. त्याला कौटुंबिक प्रेमाची पारखहि झालेली दिसत नाही ! "जीवनावीण मीन जैसा" तशी त्याची प्रेमावाचून अशी अनुकंपनीय मनःस्थिति झाली अभावी. या चराचर सृष्टीत प्रत्यही ज्या अनेक घटना घडत आहेत त्याचा मूलमंत्र कोणता ? प्रेम ! म्हणून भावनाविहीन किंवा भावनांची, बुद्ध्या गळचेपी करणाऱ्या इसमाला—त्याने बुद्धीचीच तेवढी कितीहि जोपासना केली तरी—हृदयात शांति कशी लाभणार !

प्रेमाचे विवंचन येथे थोडेसे करूं. निर्मल मानवी अंतःकरण हा स्फटिकांनी बाधलेला कोरडा हौद असे कल्पिल्यास त्यात कृतज्ञता व प्रेम या विरुद्ध नळातून वाहणाऱ्या पाण्याच्या अखड प्रवाहापासून जीवनाभाराचे पाणी एकत्र साठते असे मानतां येईल. परंतु प्रेम व कृतज्ञता या प्रतियोगी मनोविकारांचे झरे अज्ञानाने किंवा हट्टाने आटविले गेले तर त्यातून अर्थात् प्रेमाचे व कृतज्ञतेचे संयुक्त प्रवाह अंतःकरणात वाहणार नाहीत ! आणि मग ते अंतःकरण निष्प्रेम व कोरडे राहून विवंचनेचे उष्ण निःश्वास सोडल्यावांचून कसे राहिल !

'बलभीम' आपल्या दिनचर्येत ग्वाही देतो की, त्याच्या प्रस्तुतच्या गृहस्थाश्रमापेक्षा बालपर्णीची विद्यार्थिदशा अधिक सुखाची होती ! उघडच आहे. कसलीहि जबाबदारी मागे नसतां मौजेने खेळण्याबागडण्यांत 'रम्य ते बालपण' जात असते ! म्हणून गृहस्थाश्रमाची क्रमप्राप्त जबाबदारी कोणाला चुकली आहे ! प्रथमपासून आत्यंतिक ध्येयसिद्धीच्या पार्थी ब्रह्मचर्याश्रमात दिवस कंठणाऱ्या इतिहासाचार्य राजवाड्यासारख्यांची गोष्ट निराळी. पण ही उदाहरणे केवळ अपवादादाखल समजण्यांत येतात.

पण मला येथे 'बलभीमा'ला असे उघड विचारावेंसे वाटते की, कलासिद्धीची तळमळ किंवा ध्येयाची महत्वाकांक्षा त्याला प्रथम केव्हा

बाह्यमय, लेखन व जीवित

स्फुरली ! त्याच्या लग्नापूर्वी की लग्नानंतर ! तशी ती पूर्वीच स्फुरली असल्यास आणि त्याच्या भावी 'अर्धा भागीदारा'वर प्रेम करून गृहस्थाश्रमाची नूतन जबाबदारी चोख रीतीने पार पाडण्याइतकी त्याच्या मनाची खंबीरी दिसली नसल्यास, त्याने लग्न तरी कां करून घेतलें आणि दुसऱ्या एका जिवाचे लोटणे आपल्या गळ्यात कायमचें कां अडकून घेतलें ?

दुसऱ्या पक्षां त्याच्या विवाहानंतर कलाविषयक अगर ग्रंथकर्तृत्वविषयक दुर्दैय तळमळ त्याला जाणवूं लागलेली असल्यास त्याला कौटुंबिक प्रेमाची ही नूतन जबाबदारी नीटपणे पार पाडल्यावांचून मुळीं गत्यंतर नाही असेच कोणीहि म्हणेल. आपल्या अंगावर जबाबदारी घेण्यापूर्वी प्रत्येकाने नीट साधक बाधक विचार करावा. एकदा तशी ती पत्करली म्हणजे तिचा अकारण त्याग करूं पहाणें हें दुर्भल मनाचें उघड लक्षणच नव्हे तर काय ! म्हणून 'बलभीमा'ला थोडक्यांत असा सल्ला द्यावासाः क्षाटतो की, "प्रेमभावनाविना ध्येयासिद्धि नाही ! तर ऊठ ! आजपासून सर्व भूतमात्रावर निर्मल प्रेम करण्यास व हंसण्यास प्रथम शीक !"

विशुद्ध प्रेमाच्या संवेदनेला पारखा होण्यात बलभीमाच्या स्वत्वप्रधान मनोवृत्तीवरून मोठें पाप होत आहे असें मला वाटतें. कारण, रा. सा. गोविंदराव सरदेसाई याना लिहिलेल्या पत्रात तो म्हणतो — "मराठीत साहित्यसेवा करावी म्हणून माझा जीव तिळतिळ तुटत आहे !" इत्यादि. भावी ग्रंथकर्तृत्वाच्या हौसेने व कीर्तिपरिमलाच्या नुसत्या कल्पनेने 'बलभीमा'च्या अंतःकरणांत कदाचित् अभिमानाच्या ऊर्मि उठत असतील किंवा डोळ्यांत आनंदाश्रु उभे रहात असतील ! पण त्यान वेळीं त्याचा 'अर्धा भागीदार' त्याच्या प्रेमपूर्ण मृदुवचनाने पारखा होऊन आपल्या नशिवाला बोल देत एकांती कदाचित् निराशेचे उष्ण अश्रु टाळीत असेल याची वाट काय ! स्थलकालादि बंधनांनी व्यापलेल्या थोर थोर ग्रंथकारांविषयी 'बलभीमा'ला प्रत्यही प्रेमादराचे अनेक मूक विचार सुचत असतील; पण कदाचित् मागे त्याची दुर्दैवी गृहिणी इतर प्रेमळ व संमीलित सुखी जोडप्यांची उदाहरणे पाहून समाधानाचा, आणि आपणास या जन्मीं कधी काळीं तो पवित्र आनंद चाखण्याचें भाग्य

लाभेल का म्हणून सोत्कंठ तळमळीचा, असे दुहेरी निःश्वास एकदांच सोडीत असेल ! आता 'बलभीम' पुढे मागे कदाचित् लौकिकवान् साहित्य-सेवक होईल असे क्षणभर गृहीत धरलें तरी त्या भावी अवस्थेचा वासना-नंद त्यानें एकद्वयानेच स्वार्थी अधाशीपणाने लुटण्यात न्याय तो कोठला ! त्या आनंदात त्याचे आईबाप, पत्नी, भाऊबहिणी, बालकें, सन्मित्र व शेवटीं चहाते अशा क्रमाने जितक्या अधिक व्यक्ति सामावतील तितक्या प्रमाणांत त्या आनंदवर्तुळाचा परिघ वाढून त्याची थोरवी खुलून दिसेल ! याचें कारण असें कीं, आनंद ही चीजच अशी अपूर्व आहे कीं ती दुसऱ्यांस देता कमी न होतां उलट विद्येप्रमाणें वाढतच असते ! नेतन व अचेतन वस्तूंविषयी जिज्ञासा उत्पन्न होणें व त्यांचा परिचय करूं पहाणे ही प्रथम पायरी कल्पित्यास तेथून पुढे त्याच्याविषयी निर्मल प्रेम करण्यास शिकणें ही दुसरी पायरी म्हणतां येईल. तिसरी पायरी म्हणजे आणव्याच्याविषयी आपुलकीचा प्रेमभाव मनात वाळगतां त्यांच्याकडून कृतज्ञतेचा उलट अहेर स्वीकारणें ही होय. याच न्यायाने अ-ने व-वर केलेले निरतिशय प्रेम व व-ने अ-वर केलेली आपुलकीची कृतज्ञता यांचा सुंदर मिलाफ झाल्यास त्याच्या आनंदाचे किरण एकमेकाकडे परिवर्तित होऊन त्यांची उज्ज्वल प्रभा सभोंवार फाकेल यांत काय शंका !

वासनायुक्त व वासनारहित हे प्रेमाचे दोन प्रमुख प्रकार होत. वैषयिक प्रेमाच वासनायुक्त असतें आणि इतर प्रेमाचे प्रकार वासनारहित असतात असें नाही. तसेच केवळ कीर्तियेच्याच्याच अभिलाषेनें विद्या शिकून व वाचन-लेखन करून पुढें कोणाची ग्रंथकार होण्याची आकांक्षा प्रबळ झाल्यास ती वासनायुक्त प्रेमाच्या सदरांतच पडते. म्हणून गीता सांगते कीं, 'कर्तृत्व करा, पण तें वासना व आसक्ति मनात न वाळगता करा.' म्हणून 'बलभीमा'सारख्या एकलकोंड्या ध्येयासक्तांनी आपल्या मित्रपरिवाराचें क्षेत्र वाढविण्याचा कसोशीनें प्रयत्न करावा. आणि याला तर प्रवालासारखें दुसरें साधन नाही. प्रसिद्ध साहित्यसेवकांच्या पदरमोड करून गांठीभेटी घेणें आणि त्यांच्या दिनचर्येचें व बुद्धिमत्तेचें प्रत्यक्ष निरीक्षण करून त्यांतील आपणास झेपणारा भाग अलग उचलणें, हीं कार्ये होतकरू

वाङ्मय, लेखन व जीवित

लेखकांचो असून तों 'बलमीमा'नां उचलल्यास वावगे होणार नाही; झाला तर त्याला अमूप फायदाच होईल अशी मला खात्री वाटते.

आता वासनारहित प्रेमाचा येथें ऊहापोह करतो. ज्याला इंग्रजीत 'Platonic love' म्हणतात तें स्त्रीपुरुषामधील कामवासनारहित गुणनिष्ठ प्रेम प्रभावी झाल्यास वाङ्मयसेवकाची उदासीनता पार घालवूं शकते.

सुप्रसिद्ध आग्ल पंडित जॉन्सन व थ्रेल बाई व विश्रुत कादंबरीकार कै.ह.ना. आपटे व कानिटकर पत्नी याजमधील प्रेमसंबंध असा वासनारहित व वाङ्मयनिष्ठ होता आणि म्हणून तो त्याच्या आयुष्यात समाधानाचे तरंग उधळविण्यास कारणीभूत झाला. सुशिक्षित समाजात असलें वाङ्मयनिष्ठ उच्च धर्तीचें प्रेम विपुल प्रमाणात आढळल्यास नवल नाहीं. म्हणून प्रत्येक श्रोतकरू लेखकानें एका तरी रसिक व सुशिक्षित महिलेच्या अशा प्रेमाची महानुभूत शक्य तों सपादण्याचा प्रयत्न करावा; निंदकांनी वृथा नावें ठेवल्यास फारशी चिंता करूं नये !

प्रेम आणि त्याग यांचा संबंध निकटचा आहे. प्रेमाच्या साफल्यकरितां माणसानें आपल्या आवडत्या गुणधर्मांचा किंवा वस्तूचा क्षणभर त्याग करण्यात त्याला उच्च प्रकारचा आनंद वाटला पाहिजे. किंबहुना अशा त्यागाच्या तपस्येशिवाय प्रेमाची विशुद्धि तळपत नाहीं ! सोनें जसें आर्गांत टाकल्यानें त्याची कीड झडून तें विशुद्ध बनतें, त्याप्रमाणें प्रेम त्यागाच्या दिव्यातून तावून सुलाखून सात्त्विक होऊन बाहेर पडतें. आपले आईबाप भावंडे, बोलबोल बोल बोलणारीं चिमुकलीं बालकें, यांच्यापार्शीं नेमानें प्रेमाचे चार गोड बोल बोलण्याकरिता वाङ्मयाच्या परिशीलनातून जी थोडीशी बचत एखादा लेखक करूं शकेल, तीच त्याच्या प्रेमापार्शीं केलेल्या वाङ्मयत्यागाची पहिली पायरी म्हणता येईल. तिच्यावरून चढून जातां जातां शेवटीं त्याला परम शांतीचा लाभ होईल यांत काय संशय ! विवेकरूपी अंकुश ज्या अपराधी मनाना नित्य टोंचीत असतो असें म्हणतात, त्या अंकुशाची तीक्ष्ण धार बोथट करण्याचें सामर्थ्य त्यागाच्या ढालींतच आहे हें निश्चित. महाकवि कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, राजा दुष्यंतानें शकुंतलेवर स्थिर केलेल्या अशा त्यागोत्तर दिव्य व प्रभावी

जीवितांतील आशानिराशा

प्रेमाची महती कंठरवानें सांगणारें उज्ज्वल कथानकच नव्हे काय ! प्रभु रामचंद्रानेहि रावणाकडून सीतेची सुटका करून आणण्यापूर्वी आपले विलासी राजेपणाचे चोचले पुरते टाळलेच ना !

कीर्तीच्या प्राप्तीपासून मिळणारें कौतुकसमाधान अळवावरच्या पाण्याच्या थेंबाप्रमाणें क्षणिक व चंचल असतें ! पण लोकसेवेपासून प्रसवणाऱ्या निःस्वार्थी सुख-समाधानाची सर मात्र आली तर धीरगंभीर महासागरालाच येणार !

प्रत्येकानें बुद्धीच्या जोपासनेबरोबरच—कांकणभर जास्तच—अंतःकरणाची प्रेमपूर्वक विचारपूस अवश्य करायला हवी ! विवेकबुद्धि हा अतिशय कांटेकोर व निष्ठुर न्यायाधीश होय ! मानवी मनाच्या दोन अवस्था कल्पिल्या तर त्यांपैकी पहिल्या अवस्थेतील बहिर्मुख मनोविकार फारसा सारासार विवेक करण्याच्या भरीस न पडतां कोणत्याहि बऱ्या वाईट कृती तात्काळ करण्यास धांवतो. पण अतर्मुख मनोविकार बहिर्मुख मनानें केलेल्या कृतींचें औचित्य व सरसनिरसता प्रशांत वेळीं आत्मनिरीक्षणानें पडताळतो. मनाच्या या द्विविध क्रिया एकमेकींच्या पूरक मानल्या जातात म्हणून त्यांची जोपासना करणें अवश्य आहे. धनलोभ व कीर्तिलोभ यापैकीं सरसनीरस कोणता हें कांटेकोरपणानें अजमावण्याच्या भरीस कोणी फारसें पडूं नये. कारण धनलोभ काय, कीर्तिलोभ काय, वासनेचीच तीं निर-निराळीं अंगें होत ! त्याचा अतिरेक केव्हाहि वाईटच.

बरें, केवळ कीर्तीचीच प्रबल महत्वाकांक्षा मनात धरली आणि थोड्या फार प्रमाणांत तिचा लाभ झाला असें समजूं. म्हणून कीर्तीपार्यां फुरफुरणाऱ्या माणसाला खरें समाधान लाभतें का ! सुळींच नाही ! एका संस्कृत सुभाषितात म्हटलेलें आहे कीं, 'माणसाच्या बहिर्मुख आकांक्षा त्यांच्या फलाच्या सेवनानें तृप्त होत नाहीत. उलटपक्षीं, तूप टाकल्यानें जसा अग्नि, तशा त्या पुनःपुनः उचल करून जोरावतच असतात !'

फ्रान्स देशात पास्कल नांवाचा थोर गणिती व तत्त्वज्ञानी सुमारें चारशें वर्षांमागें होऊन गेला. केवळ कीर्तिलालसेपार्यां इहलोकींच्या खऱ्या जीवितध्येयाची वाट चुकलेल्या अभागी इसमांना उद्देशून तो एके ठिकाणीं

वाङ्मय, लेखन व जीवित

म्हणतो—“मोठेपणा किंवा लोकप्रियता मिळविण्यासाठी आमचे प्रयत्न व विचार, आमची वेळीं अवेळीं मुखस्तुति करणाराचें एक मोहक आवरण आमच्यासभोंवतीं उत्पन्न करण्याच्या दिशेने नित्यशः चाललेले असतात; पण या बहिर्मुख दृष्टीमुळे तर अंतर्दृष्टीने आमच्या अंतरंगाचे सूक्ष्म निरीक्षण करण्याच्या कार्मी प्रतिबंधच होतो; आणि ही घटना तर सर्वस्वी अनिष्ट आहे !”

लोकप्रियता किंवा कीर्तीचा अनिवार हव्यास या मुद्यांकडे वळतां या विषयाचें थोडेसें अधिक विवेचन करावेंसें वाटतें. अतीव स्तुतिप्रियतेमुळे सार्वजनिक अभिरुचीच्या आहारीं जाऊन जे आपले वेत रचितात त्यांस अंती समाधान लाभणें कठिणच. कारण कीर्तीचा तळपणारा उज्ज्वल मुकुट कांटेरी आहे आणि जो जो तो मुकुट आपल्या मस्तकीं धारण करूं इच्छितो त्याला त्याच्या आंत दडलेले तक्षिण काटे बोंचल्यावांचून खचित रहाणार नाहींत ! किंवा असेंहि म्हणूं कीं, कीर्ति ही कांचनमृगासारखी ! मोहाच्या योगानें ती हार्ती आली असें दिसता दिसतां ती नेमकी दूरच पळत सुटते ! दुरून एखाद्या थोर इसमाला भरपूर कीर्तिलाभ झाला असें दिसत असलें तरी त्याच्या जवळ जाऊन अमळ निरखून पाहिल्यास मत्सराचे व ईर्ष्येचे किती तरी डाग त्याला कलंकित करित असलेले आढळतील ! कारण कीर्तीच्या शिखरावर उतावीळीणें आरूढ होऊं पहाणारा माणूस झाला तरी ‘माणूस हा केव्हांहि स्वलनशीलच’ या न्यायानें एखादी चूक तो करणार नाहीं असें नाहीं ! पण जी चूक सामान्य जनांनीं केल्यास सहर्जो पचते तीच थोर माणसांनीं अहेतुकपणें केली तरी ती त्यांस धणार्थांत अत्युच्च कीर्तिशिखरापासून लोकनिंदेच्या खोल गर्तेत तात्काळ लोटून देण्यास समर्थ ठरते !

धन मिळविण्यापेक्षां त्याची नीट जोपासना करणे किती तरी कठीण म्हणतात ! कीर्तीची गोष्टहि तशीच. एखाद्या ग्रंथकारानें एक दोन चांगले ग्रंथ लिहून काही प्रमाणांत कीर्ति मिळविली असें समजूं. पण तेवढ्यानें त्याच्यासंबंधीं वाचकांच्या आकाक्षा पुऱ्या होतात का ! उलट त्या ‘अम्रितुपा’ च्या न्यायानें एकसारख्या वाढतच असतात ! त्यानें त्यांच्याहिपेक्षां सरस

जीवितांतील आशानिराशा

च उच्चमोक्षग्रंथ लिहून आपली कीर्ति एकसारखी वाढवीत राहिले पाहिजे अशीच बहुतेक वाचकांची अपेक्षा अमते ! बरे, या आकांक्षा तरी शाश्वत स्वरूपाच्या असतात का ? छे ! त्यांपैकी बहुतेक स्तुतिपाठकांच्या आकांक्षा कालाच्या गतिमान् प्रवाहाप्रमाणे नित्य बदलतच असतात आणि त्यांच्या या बदलत्या आकांक्षाप्रमाणे जो इसम ग्रंथ रचील तोच त्याचा आवडता घनून पूर्वपसंतीचा ग्रंथकार सहजच मार्गे पडतो ! आणि म्हणूनच जनतेच्या रसिकतेच्या कल्पना व अभिजात परीक्षणाच्या कसोठ्या किती चंचल व बदलत्या असतात हे पाहून तरी अशाकडून शाश्वत कीर्तीची अस्थाना अपेक्षा कोणी फारशी करू नये ! तशी केल्यास 'बलभीमांवर आल्या-प्रमाणेच इतरावरहि पस्तावण्याचा प्रसंग यावयाचा ! तात्पर्य, आत्मसंतुष्ट रहाण्याचें सोडून माणूस अप्राप्य आकाशेच्या आहारी गेला म्हणजे निराशा व विवंचना याची जोड त्याला हटकून बाधायची हें टरलेलें ! म्हणून अशा दिखाऊ लोकस्तुतीच्या वर्षावानें अतिमात्र कंटाळलेला प्रसिद्ध रोमन चक्रवर्ती ज्यूलियस सीझर नेहमी कांहीशा व्याजोक्तीने म्हणे, "मला भिळाली तेवढी कीर्ति बस झाली !"

शर्यतींतील घोड्याप्रमाणे केवळ कीर्तीच्याच मार्गे वर्तुळाकार धांवून घामाघूम होणाऱ्यांनी हे लक्षांत धरावे कीं, आपल्या मनाजोगती भरपूर स्तुति झाल्यास मनास समाधान होईल हें खरे; पण त्यांत आपल्या अपेक्षेपेक्षा तसूभरहि कमतरता झाली तर तेवढ्यानेंही त्याच्या मनःशांतीचा फेर ढळून ती चलित झाल्याविना रहाणार नाही ! मानवी मनाची अंतर्मुख वृत्ति एकदा का सैल सोडली कीं ती लगाम सुटलेल्या घोड्याप्रमाणे स्वैर भटकत सुटते आणि मग तिला कसलाहि प्रतिबंध झाला तरी ती तितकीच दुःखकारी होते. समजा, कीर्तीच्या अभिलाषेनें एखाद्याने आपल्यापरी एक चांगलासा ग्रंथ लिहिला किंवा उत्कृष्ट भाषण केलें. पण रसिकांच्या बदलत्या व चोखंदळ अभिरुचिला तीं पुरून न राहिल्यास ते त्याचा गौरव करणार नाहीत ! परंतु मनोविकाराच्याच आधीन झालेला तरुण-अहंकारानें म्हणा, मोहानें म्हणा-आपल्या पहिल्या कलाकृतीविषयी सदा इतका कमालीचा कीर्तिलोलुप असावयाचा कीं, कीर्तीच्या खऱ्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

साधनाकडे लक्ष पुरविण्यास तो नेमका विसरत असतो ! आणि आपल्या आवाक्याबाहेरचे उंच उंच मनोरे एकदम टासळल्यामुळे यशाच्या शिखराऐवजी निराशेचा खंदक मात्र पदरीं यावा ना म्हणून आपल्याशीच विवंचना करित सुटतो ! केवळ कीर्ति हेच ध्येयसर्वस्व आपल्या डोळ्या-पुढे ठेवून अहोरात्र त्याच्या चिंतनातच दग असणारा अविवेकी इसम तिच्या अप्राप्तीने तितक्याच प्रमाणात खगत असतो ! तात्पर्य, कल्पनेचे घोडे चौफेर उधळले म्हणजे कीर्तीच्या चंचल वायूबरोबरच निराशेची विपुल धूळहि इतस्ततः उडत रहाणार !

केवळ कीर्तीच्याच मार्गे लागून वृद्धपर्णी पस्तावणाऱ्या व एकांतीं दुःखाश्रु टाळणाऱ्या एका थोर ग्रंथकाराचे खालील उद्गार मननीय वाटतील ! तो वृद्ध ग्रंथकार नेहमी म्हणत असे की, “अरेरे, माझ्या तरुणपर्णी जे मी इतके ग्रंथ लिहिले त्याचा मला आतां नीट बोधहि न व्हावा ना !”

श्री. न. चिं. केळकर यांची निदान रसिक, वाङ्मयीन टीकाकार म्हणून कीर्ति निरपवाद असूनहि तिलाहि नाक मुरडणाऱ्या काही व्यक्ति निघाल्याच ना !

कीर्तीवरच सारी भिस्त ठेवू नये याचें एक प्रमुख कारण म्हणजे तिला ग्रासू पहाणारा मत्सर हें होय. स्कॉटलंडचा वकील बॉसवेल यानें जॉनसनचें सुप्रसिद्ध प्रचंड चरित्र लिहिलें खरें. परंतु तो उल्लू व उथळ स्कॉट म्हणून आणि त्याच्यांत विचारस्वातंत्र्य नाहीं म्हणून सत्यासत्याचा विशेष कांटेकोर निर्वाळा न धरितां, जिल्हईनें सजवून दिमाखानें अलंकारिक भाषेंत लेखन करणारे लॉर्ड मेकॉलेसारखे इंग्रज वाग्भट निघालेच कीं नाहीं ? पण हा प्रातिक मत्सराचा धुरळा उडून आज स्थिरस्थावर झाल्यानंतर बॉसवेलचें ‘जॉनसन चरित्र’ सान्या जगांतील चरित्रवाङ्मयात पाहिल्या रागेंत उज्ज्वल प्रभेने तळपत आहेच ना ? परंतु स्वतः मेकॉलेच्या ऐतिहासिक निबंधातील कांहीं आकर्षक सिद्धांतांत मात्र सत्याच्या कसोटीच्या दृष्टीनें बरेंच वैगुण्य आढळतें असें सत्यान्वेषी आधुनिक इतिहाससंशोधक सांगतात ! मग बॉसवेलची सत्यनिष्ठ एकांगी कीर्ति बरी कीं मेकॉलेची कट्ट सत्याविषयी तितपत संपूर्ण चाड न बाळगणारी बहुरंगी

जीवितांतील आशानिराशा

कीर्ति बरी याचा कोणीहि विचार करण्यासारखा नाही काय ! पाश्चात्य लेखकांनी लिहिलेले काही उत्तम व निवडक चरित्रग्रंथ जरी वाचले तरी एखाद्या होतकरू प्रतिभावान् लेखकाची उगवती विमल कीर्ति मलिन करण्याकरिता निंदक कसकसे निद्र बेत रचीत असतात याविषयी कित्येक उदाहरणे आढळतात.

अशा चरित्रांच्या परिशीलनाने एक गोष्ट प्रामुख्याने मनात भरते की, कीर्तीचा उंच डोंगर चढून जावयाचे असल्यास माणसाने नेमाने तो थोडा थोडा चढून क्रमेण त्याचा माथा गांठला पाहिजे. घाईने पहिल्या खेपेसच तो डोंगर पुरा चढून जाण्याचा उतावीळ अट्टाहास त्याने केलास तो मध्येच थकून घेरी येऊन पडेल, नाही का ! जी गोष्ट अवघड डोंगर चढून जाण्याची तीच ग्रंथकर्तृत्वाची. एखादा लहानसा निबंधहि लेखकाला एकाच बैठकीत योजून लिहून संपविण्याचे बहुधा अशक्यप्रायच असते; मग तसा अट्टाहास धरणाऱ्यांना दुःख व आपत्ति भोगाव्या लागणार हे निसर्गाला अनुसरूनच आहे. नवीन घर बांधताना ज्याप्रमाणे दगड, माती, वाळू, चुना, लाकूड इत्यादि अवश्य त्या सामुग्रीचा प्रथम यथाप्रमाण संग्रह करून त्यांचा जसा प्रत्यही लागेल तसा उपयोग करतात व फिरून झाल्या कामाचे वारंवार निरीक्षण व परीक्षण करतात, तीच गोष्ट किचकट लेखनाची समजावी. म्हणून उत्तुंग कीर्तिशिखराकडे आशाळभूतपणे डोळे लावून चाळीस पन्नास वर्षांच्या अवधीनंतर मिळण्याचे अनुभवजन्य पक्क ज्ञानविज्ञान एक दोन वर्षांतच मिळविण्याचा हांवरेपणा कोणी करू नये ! आणि तसा तो करून स्वतः इतराचा हास्यविषय व्हाऊ नये !

प्रसिद्ध ग्रीक वक्ता डिमोस्थेनीस याने वक्तृत्वाची अवघड कला हस्तगत करण्याकरिता केलेल्या प्रयत्नाना तर सीमा नसावी असे त्याच्या चरित्रावरून दिसून येते ! आपला आवाज कोता असल्यामुळे तो भरीव व पळेदार होण्याकरिता तो घोंघावणाऱ्या सागराच्या तीरावर जाऊन तोंडांत लहान लहान गोटे घाली आणि ओरडून व हातवारे करून नेमाने वस्तुत्वाचे पाठ घेई असे सांगतात ! संपूर्ण एकाग्रता लाभल्यावांचून बुद्धीला

वाङ्मय, लेखन व जीवित

स्वतंत्र विचार स्फुरत नाहीत. म्हणून अशा एकाग्र चिंतनाकरितां त्याने खास काळोखी गुहा योजिली होती आणि तीत बसून तो कित्येक तासचे तास दीर्घ विचार करित असे ! अंधारांत डोळ्याचा उपयोग करण्याचे साधनच नसल्यामुळे, तितक्या प्रमाणात डोळ्याची व इतर इंद्रियांची शक्ति बुद्धीस मिळून ती अतिशय सूक्ष्म व प्रभावी होऊं शकते. म्हणून जेव्हां तेव्हां इतराकडे त्याच्या अनुभवाचा सहा घेण्याकरितां कोणी वणवण हिंडण्यापेक्षां स्वानुभव व मार्मिक निरीक्षण याच्या जोरावर आत्मोन्नति साधूं पहाणें अधिक चिरस्थायी होईल. कारण यश ही चीजच अशी आहे की, साक्षेपानें तिच्यामार्गे एकसारखें लागल्यानें ती उलट्या दिशेनें दूर पळतच सुटते ! पण जो कोणी यशाविषयी पूर्णपणें निश्चित राहून आपलें कर्तव्य निरलसपणें करतो त्याच्यावर कालांतराने यश प्रसन्न होऊन आपण होऊन चालत येत असतें ! आणि एकदा यशाचा प्रवेश झाला म्हणजे कीर्ति त्याच्या पाठोपाठ सावलीप्रमाणें ठरलेली !

‘बलभीमा’सारख्या उदासीन इसमानें आपल्या चित्तस्वास्थ्याकरिता निदान एक तरी समानशील उत्तम मित्र निवडून काढून त्याच्यापाशीं आपलीं नित्याचीं सुखदुःखें ओतलीं आणि त्यानें त्याजवर सहानुभूतीचा प्रेमळ फुंकर घातला म्हणजे त्याच्या उदासीन मनाला खास समाधान वाटे. उलट, मनात येणारे बरे वाईट विचार दुसऱ्यास सांगून त्याचा पाट वाहूं दिला नाही तर कोडून गुदमरल्यासारखें होईल ! अशा विचारांना मोकळेपणानें वाहण्यास सोडण्याचे प्रकार दोनः—पहिला भाषणद्वारा व दुसरा लेखनद्वारा. पैकीं दुसरा प्रकार गौण व सर्वोनाच साधणारा नसतो. म्हणून बहुजनसमाजाला पाहिल्याची कास धरावी लागल्यास नवल नाही.

‘बलभीमा’च्या दिनचर्येकडे पाहिले तर तीत व्यायामाचा अभाव आढळतो. प्रकृति धडधाकट असली तरच मन निरोगी व ताजेंतवानें रहातें. एरवीं मन व बुद्धि कितीहि संपन्न असली तरी शरीर व्याधीनें सदा खंगलेलें असल्यास ती वाया जातात ! हा अनुभव कोणाला नाही !

बुद्धीचाच प्रश्न निघाला म्हणून ज्ञाते लोकांचा महत्त्वाचा एक

जीवितांतील आशानिराशा

अनुभव येथें नमूद करावासा वाटतो की, कलासक्तीपार्यां बुद्धीचीच तेवढी जोपासना करून हृदयाची आबाळ कोणी करूं नये ! बुद्धि व हृदय यांची सारखीच जोपासना केली पाहिजे. कारण, बुद्धि व हृदय यांचें सम प्रमाण तराजूच्या पारड्यांत पडलें तरच विवेकाचा सूक्ष्मोत्तम काटा फेर न दाखविता मधोमध निश्चल राहिल आणि पारडीं वर खालीं न होता शांतीचा सुवर्णमध्य गांठतील ! जर का पारड्यात किंचित्हि कमी अधिक झालें तर त्याचें आंदोलन झाल्याविना रहाणार नाहीं ! मग मानसिक शांति कोटली ?

व्यायामाबरोबरच 'बलभीमा'च्या दिनक्रमांत संगीताचा व ईश-प्रार्थनेचाहि अभाव दिसून येतो ! मनाला शांति लाभण्याकरितां प्रातः-कालच्या व सायकालच्या प्रार्थनेची महती मोठी असून ती नेमानें करित राहिल्यास 'बलभीमा'ला क्रमेण चित्तस्वास्थ्य लाभेल अशी खात्री वाटते.

जे कवि केवळ 'कलेकरितां कला' या दंडकाच्या परिपूर्तीसाठीं निसर्गाची नकल करून कवनें रचतात पण त्यातील अणुरेणूंत विनटलेल्या त्या दयाघन परमेश्वराचे गुणानुवाद गाण्यास विसरतात ते एकापरी हत-भागीच होत ! कारण "अशा इसमांना निसर्गातील ललित दृश्यें दिसलीं तरी त्यांतील गूढ चित्तत्व दिसत नसतें हेंच खरें !" परमेश्वररूपी ज्या आद्य सनातन चित्तत्वाचीं जगांतील साऱ्या चेतन व अचेतन वस्तू इवलीशीं प्रतीकें आहेत, त्या तत्त्वापार्शी आकृष्ट होऊन व अंती त्यांतच विलीन होऊन गेल्यावांचून मानवाला शांतीचा अखंड व अव्यय ठेवा कसा लाभणार !

आतां कीर्तिलोभाएवजी किंवा धनलोभाएवजी कोणते लोभ कर्तव्य आहेत ? या प्रश्नाला उत्तर असें की, परमेश्वरभक्तीचा लोभ व जनसेवेकरतां व विश्वप्रेमाकरता पदरच्या आवडत्या तत्त्वांचा निःस्वार्थपणें त्याग करण्याचा लोभ 'बलभीमा'सारख्या वाट चुकलेल्या हताश इसमांनीं मनांत बाळगून, तदनु रूप आपल्या दिनचर्येंत कसोशीनें आचरण करण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या तळमळणाऱ्या आत्म्यांना शांति लाभेल. मानवी जीविताचें खरें ध्येय म्हणजे ईश्वरी साक्षात्कारापासून भक्तिरूपी निर्मल उदकाचा जो अखंड झरा झुळुझुळु वहात असतो त्याचें

बाळ्याय, लेखन व जीवित

थोडें थोडें प्राशन करण्याचा मनीं लोभ बाळगणें हाच होय ! म्हणून 'बलभीम' अज्ञानानें व मोहानें हें खरें जीवितध्येय विसरला आणि वाट चुकून भलत्याच वाटेनें चालला असे त्याच्या दिनचर्येवरून स्पष्ट सांगता येईल.

सुप्रसिद्ध अमेरिकन मिशनरी रे. जॉन टॉड म्हणतो :—

“ज्यांचें हृदय त्या परम करुणामय परमेश्वराप्रत भक्तिपूर्वक अर्पण झालें त्यांच्या मनाय कुविचार, क्षुल्लक कल्पना किंवा दुष्ट मसलती शिवत देखील नसतात ! कारण तें पूर्वीच विश्वबंधुत्वानें व प्रेमभावनेनें तुडुंब भरलेलें असून त्यात सुळीं जागाच शिल्लक नसते !

तुम्ही (१) श्रीमतीची आकांक्षा मनांत बाळगूनहि शेवटीं अकिंचन होऊन मराल !

(२) कीर्तिलोभरूपी अंकुश तुम्हाला जन्मभर टोंचूनहि कीर्ति कशी ती नीट पहाण्याचें भाग्य तुम्हाला उभ्या जन्मींहि लाभणार नाही !

(३) निःसत्त्व करमणुकीचा प्याला तुम्ही ओंठापाशीं नेताच कदाचित् त्याचे तुकडे तुकडेहि होतील ! आणि

(४) तुमच्या लोभाचे आप्तस्वकीय कदाचित् तुमचा त्यागहि करतील ! पण जर का तुम्हीं परमेश्वराविषयीं दृढ प्रेम व भक्ति मनांत बाळगाल तर वरील दृष्टांतांप्रमाणें तो मात्र कदापि तुम्हाला अंतरणार नाही किंवा तुमची शांति ढळविणारहि नाही ! रात्रौ निजल्यासमयीं विवेकबुद्धीचा हा अंकुश कृतकर्माबद्दल तुम्हाला वारंवार टोंचून अंतःकरण पश्चात्तापानें पोळीत नाही काय ? विवेकरूपी हा निष्ठुर पहारेकरी आपल्या जागेवर खडा पहारा करीत असून तुमच्या कूटस्थ आत्म्याचा जणू जाब घेत असतो ! तो तुमच्या हृदयाला जणू चाबकाच्या फटक्यानीं झोडपून काढतो ! तुमचे सारे अन्याय तो एकदम वर काढतो आणि त्याची भीषण व दुःखद स्मृति तुम्हांला जाणवितो ! आणि तेव्हां ! तेव्हा मात्र तुमच्या अंतरात्म्याला दाहाचे चटके लागून वाटू लागते कीं, “हाय ! हाय ! नको बाबा ही असह्य आग ! इतःपर हा भयंकर दाह सद्न करवत नाही !” पण तुम्ही आपलीं नियत कर्मे विनम्र भावानें

जीवितांतील आशानिराशा

ईश्वराला अर्पण करून, त्याच्या पवित्र चिन्तनात आपली दिनचर्या वेंचाल तर तो परम कारुणिक प्रभु कसल्याहि महासंकटाच्या कभिन्न काळोख्या रात्रींहि तुमच्या आर्त स्वराला 'ओ' देऊन तुमच्या पिडलेल्या व तळमळणाऱ्या आत्म्याला आशेची व शांतीची दिव्य संजीवनी देईल ! आणि स्वरोस्वर अशा अखंड शार्तीत रमणाऱ्या विवेकी अंतरंगाची सर ज्याची त्यालाच ! ती पवित्र जागा सन्मित्रहि पटकावण्यास समर्थ ठरणार नाहीत !”

तात्पर्य, सागण्याचें थोडक्यात सार असें की, बुद्धि व कृति किंवा ज्ञान व कर्म याचा सुंदर भेळ घालण्यास प्रत्येकानें अवश्य शिकावें. म्हणजे चित्ताला समाधान लाभल्याविना रहाणार नाही ! एरवीं ज्ञानाचा सांटा विपुल असूनहि केवळ मनाच्या कमकुवतपणामुळे तदनुरूप प्रत्यक्ष विश्वायक आचरण जर कोणाकडून होत नसेल तर तें ज्ञान त्याला न पचता भारभूतच होईल ! कृपणाप्रमाणें विद्येचा नुसता हुकमी साठा करून काय प्रयोजन ! कुरुक्षेत्री योगेश्वर श्रीकृष्णानें अर्जुनाला गीता उपदेशिली खरी. पण त्या ओजस्वी शिकवणीप्रमाणें तात्काळ युद्ध करण्याचें टाळून केवळ मानसिक विवंचनेत व तत्त्वचर्चेतच अर्जुन गडून जाता तर गीतोपदेश वायां गेला असता ! विजेकरितां केवळ प्रवाहाच्या पाण्याचा साठा करून काय उपयोग ! त्याच्यापासून संचारी प्रवल विद्रुच्छांक्ति निर्माण करून तिचा मुबलक उपयोग दूरदूरच्या ठिकाणीं रोषणाईच्या कामीं करतां आला तरच त्या विजेचें चीज ! असो. या लेखांतील कांही मुद्दे तरी 'बलभीमा'ला मनापासून पटून त्याप्रमाणें त्याच्या विचारांत व विशेषकरून आचारांत इष्ट ती क्रांति झाली तर मला धन्यता वाटेल. विशेषतः प्रेम हा आद्य विषय त्यानें अवश्य अभ्यासावा व त्वरित आचरणात आणावा आणि तेणेंकरून त्याचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष होत जावा अशी सदिच्छा व्यक्तवून मी आंवरतें घेतों.

होतकरू लेखकाची मनोभूमिका (चिंतनपर लघुनिबंध)

जगाच्या वाङ्मयात जे थोर ग्रंथकार धवल कीर्तीच्या उन्नत शिखरावर आज विलसत आहेत त्यांच्यापैकी काहींची चरित्रे वाचून व त्यांच्या वाङ्मयाचे परिशीलन करून आपणहि थोडक्यांत प्रसिद्ध लेखक व ग्रंथकार वनावे आणि कीर्तीचे कोमल तिरपे किरण न्याहाळावे असे कोणत्या होतकरू लेखकाला वाटत नाही ! पण लेखकाचा पेशा गुलाबपुष्पाच्या सुगंधाने दरवळत असला तरी गुलाबाला काटे असतात आणि जपून हात न टाकल्यास ते बोंचतात हे कसे विसरता येईल ! आणि मराठीतील लेखनव्यवसायात आज होतकरू लेखकाला पदोपदी ग्रासणाऱ्या अडचणी म्हणजे हे काटे नव्हत का ! एखाद्या लेखकाच्या परिश्रमाचे फळ नुकतेच कोठे कीर्तीच्या क्षीण चंद्रकलेच्या रूपाने विलसत आहे इतक्यात तिला मत्सराचा ढग ग्रासून टाकीत नाही का ! एकूण मराठीत हौशी साहित्यसेवक होऊं चाहणारांची आजची दैना व कुचंत्रणा कशी टळणार !

इंग्लंड-अमेरिकेंतल्याप्रमाणे मराठी लेखकाना मार्गदर्शक होण्या सारख्या प्रत्यक्ष लेखनव्यवसायाच्या शाळा आमच्या देशांत नाहीत ! पण 'दुधाची तहान ताका'वर भागवूं म्हणावे तरी थोर लोकांच्या वाङ्मयीन चरित्रक्रमावर प्रकाश पाडणाऱ्या व विविधस्वरूपी जिद्दाळ्याची माहिती नियमितपणे पुरविणाऱ्या लंडनच्या "John O' London's Weekly" सारख्या शुद्ध साहित्यविषयक साप्ताहिकाची मराठीत मोठीच उणीव भासते !

होतकरू लेखकाची मनोभूमिका

प्रथापैकी कै. वा. गो. आपटेकृत 'लेखनकला व लेखनव्यवसाय' हे तात्विक पुस्तक चांगले झाले आहे खरे. पण 'घशास कोरड पडलेल्या इस-माची तृषा नुसत्या काव्यरसाने भागत नाही' या न्यायाने असे ग्रंथ लेखकाच्या शरीराचा नुसता सांगाडा दाखवितात ! पण दिव्य 'क्ष' किरणाच्या अंतर्मुख प्रभावाने सजीव देहांतील विविध अवयव व विशेषतः त्यांचे परस्पर व्यापार जसे अचूक हेरतां येतात तसे नुसत्या मानवी सांगाड्याच्या दर्शनाने तळपत्या 'प्रतिभे'चे लक्षण कसे समजणार ?

पूर्वोक्त साप्ताहिक वाचतांना वाचकाला आणि प्राधान्याने नवख्या लेखकाला कसे समाधान वाटते ते पहा. जगांतील थोर लेखकांना आपल्या पूर्ववयाच्या आरंभी लेखनकृतीत कोणकोणत्या अडचणी कसकशा आल्या हे स्वतः त्यांनीच आपल्य उत्तर आयुष्यांतील पक्क प्रजेने व स्निग्ध सहानुभूतीने अशा पत्रात सोदाहरण विशद करून सांगितलेले असते. किंवा एकत्र प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या पत्रांच्या ग्रंथावरून बहुश्रुत चरित्रकार व मार्मिक टांकाकार या अंधारांतील वस्तूंवर व त्यांच्या मागील घटनांवर प्रखर प्रकाशकिरण पाडू शकतात ! ही अत्यावश्यक प्रथा मराठी नियतकालिकांत व चरित्रग्रंथांत रूढ होईल तो सुदिन !

मराठी साहित्यांत जसा चरित्राचा व आत्मचरित्रांचा विभाग सुळींच समृद्ध व मार्गदर्शक नाही, त्याचप्रमाणे थोर लोकांनी कारणपरत्वे निर-निराळ्या व्यक्तींना लिहिलेली महत्त्वाची पत्रे नीट जपून ठेवून व विषयवार विणून त्यांच्या एकत्र गुंफणाची पद्धत तर नाहीच नाही ! कोठे रा. सा. गो. स. सरदेसाई यांनी प्रकाशित केलेले "श्यामकान्ताची पत्रे" यासारखे एखादेच पुस्तक आढळते ! बाकी सारा अंधार ! !

वास्तविक लेखन करून प्रसिद्धि मिळविलेल्या ज्ञानवृद्ध साहित्याचार्यांनी व महाराष्ट्र-साहित्य-संमेलनाच्या विद्वान अध्यक्षांनी हे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करण्यास किंवा करविण्यास उमेदीने पुढे आले पाहिजे. त्यांनी आपले पूर्वाश्रमींचे लेखनविषयक अनुभव होतकरू लेखकांच्या मार्गदर्शनाकरितां प्रामाणिक साक्षेपाने व जिद्दाळ्याने सांगण्यास सुळींच कचरू

वाङ्मय, लेखन व जीवित

नये ! मराठी साहित्यप्रांगणात नुकत्याच कुठें रागणाऱ्या बालकाला प्रथम तेल धरून उभा रहाण्यास शिकविण्याचें सोडून साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात धावण्याचा पुढचा उपदेश करणें अस्थानीं नव्हे का ! पण या मूलभूत प्रश्नाकडे जोंपर्यंत आमच्या साहित्याचार्यांचें, परिश्रमक्षमतेच्या म्हणा, चिकाटीच्या म्हणा, किंवा अशा दृष्टिकोनाच्याच अभावीं म्हणा, अजून अक्षम्य दुर्लक्ष्य झालेले दिसत आहे, तोंपर्यंत महाराष्ट्रीय रागत्या बालकांनीं हातास मिळालेला विलायती पांगुळगाडाच घेतला तर त्यांत त्यांचा काय अपराध !

मागें 'अरुण' मासिकांत 'मी व माझे लेखन' या सदराखाली कांहीं महाराष्ट्रीय प्रसिद्ध साहित्यसेवकांचे तरुणपणींचे लेखनविषयक अनुभव प्रसिद्ध झाल्याचें कळतें. पण त्या मासिकाबरोबरच त्या अमोल अनुभवानाहि जलसमाधि मिळाली असेंच समजावयाचें काय ! कारण जे थोडे अनुभव त्यांत प्रसिद्ध झाले होते ते नव्या दमाच्या लेखकांच्या अवलोकनार्थ पुस्तकरूपानें कां प्रसिद्ध करण्यांत येऊं नयेत तें कळत नाहीं !

आतां मराठी चरित्रवाङ्मयाचा पोकळपणा पाहून निराश झालेला दृष्टिकोन अंमळ पाश्चात्य वाङ्मयाकडे वळविल्यास त्यातील विविध साधनांची नुसती संपन्नताच पाहून वाचकांचें मन थक्क होतें ! कारण अशा अनेक प्रसिद्ध साहित्यसेवकांचे लेखनविषयक अनुभव स्वतः त्यांनींच किंवा त्यांच्या अभ्यासू चरित्रकारांनीं आवडीच्या जिव्हाळ्यानें व अधिकारी वाणीनें ग्रंथांतरीं रंगवून ठेवले आहेत ! ते वाचतां प्रथमदर्शनीं समाधान वाटत असलें तरी, आणि 'मनुष्यस्वभाव येथून तेथून सर्वत्र सारखाच असतो' या उक्तीतील यथार्थता जमेस धरूनहि, आमची विभिन्न संस्कृति व विषम परिस्थिति यांच्या कैचींत सापडल्याच्या कटु जाणिवेनें मन एकदम सुखित व मोहित अशा दुहेरी प्रतियोगी अवस्थेत हुंबून व भाजून निघतें, याची वाट काय !

आपण दोघां पाश्चात्य निबंधकारांचींच उदाहरणें घेऊं. गोल्डस्मिथ व गिबन या दोन समकालीन आयरिश व इंग्रज ग्रंथकारांचीं चरित्रें वाचलीं तरी काय आढळून येतें ! गोल्डस्मिथनें गरीबीतहि चैनीनें व निश्चितेनें दिवस कंठून व द्रव्याचा मुळींच हव्यास न बाळगतां उत्कृष्ट विदग्ध

होतकरू लेखकाची मनोभूमिका

वाङ्मय निर्माण केलें; तर गिबननें गर्भश्रीमंतीचा चांदीचा चमचा चोखता चोखता पुष्कळच अवातर वाचन केलें, आणि परिश्रमपूर्वक अनेक साधनें गोळा करून व त्याच्यापासून आपल्या प्रखर तर्कशक्तीच्या योगानें सिद्धांत पाडून 'रोमच्या साम्राज्याच्या अस्ता'चा प्रचंड इतिहास खंडशः लिहिला. स्त्रीप्रेमासंबंधीं निराशा त्याच्या मनाला सारखी टोंचीत असतांहि त्याच्यामार्गे पोटाची विवंचना अशी फारशी नव्हती असें त्याच्या आत्मचरित्रावरून दिसून येतें. दिवसरात्र इतिहासप्रधान निरनिराळ्या विभागातील वेंचीव व मौलिक ग्रंथ वाचावे व आपली प्रवृत्ति त्यापैकी कोणत्या विशिष्ट विषयाकडे अधिक झुकते हें सूक्ष्म चिंतनानें पहावें आणि अशा आवडीच्या महत्त्वाच्या मजकुरांचीं टिपणें करावीत, असा आपला नित्यक्रम वनून गेल्याचें गिबन आत्मचरित्रात सांगतो. उलटपक्षीं, विचारांच्या गोल्डस्मिथला आपल्या कांहीं उत्तम ललितकृति निर्मिताना चरितार्थ चालविण्याकरिता कित्येक भाषांतरित लेख व प्रकाशकाच्या सांगणीनें फुटकळ ग्रंथ लिहावे लागले व प्रकाशनकचेरींतील भिनभावडीचें, क्षणजीवी व नैमित्तिक अवातर लेखन करावें लागलें ! आणि अशा कंटाळवाण्या गुलामगिरीपासून मिळणाऱ्या थोडक्या वेतनावर जीवन कंटून त्यात जे थोडेसे आनंदाचे क्षण लाभले त्यांत 'The Vicar of Wakefield' सारखी उत्कृष्ट कादंबरी आणि 'The Traveller' सारखें प्रतिभेच्या गगनात सलील संचार करणारें उज्ज्वल काव्य त्यानें लिहिलें !

इतिहासाच्या व तत्त्वज्ञानादि निबंधवाङ्मयाच्या निर्मितीला दाडगें वाचन हवें आणि त्याच्या बरोबरच तुलनात्मक सिद्धांत पाडणारा प्रखर सत्याधिष्ठित तर्क हवा; तर कादंबरीसारख्या विदग्ध वाङ्मयप्रकाराला जगातील अनेकानेक बऱ्यावाईट घटनाचें सखोल व सहृदय निरीक्षण व सूक्ष्म चिंतन हवीत. कादंबरीकाराला इतिहासकाराप्रमाणें हाताशीं मौलिक संदर्भग्रंथ बाळगण्याचें प्रयोजन नाहीं. म्हणून असा एक विचार सुचतो कीं चिकित्सक टीकाकार, बहुश्रुत निबंधकार किंवा सर्वस्पर्शी इतिहासकार होऊं असा हव्यास बाळगणाऱ्या महाभागाच्या 'योगक्षेमा'ची चिंता स्वतः परमेश्वरानें किंवा त्यानें तशी अनुकूल बुद्धि ज्यांना दिली आहे अशा

वाङ्मय, लेखन व जीवित

थोर जनांनी ध्यावयास नको काय ?

पाश्चात्य लेखकांच्या व संशोधकांच्या अवाढव्य कृति पाहून आमचें ढोळे सहजच दिपतात ! परंतु हार्ती घेतलेलें कार्य निरलस एकनिष्ठेनें पार पाडण्याइतकें भरपूर चित्तस्वास्थ्य त्यांना लाभतें याचा मात्र आम्हांस विसर पडतो ! 'नित्य अभियुक्त जनांचा योगक्षेम मी वाहतों' असें गीतेंत स्वतः श्रीकृष्णानें सांगितलें आहे. अशा पाश्चात्य लेखकांचा चरितार्थ ईश्वरानें तशी बुद्धि ज्याला दिली आहे तें राष्ट्रीय सरकार व रसिक संपन्न जनता संगनमतानें वाहतात. पण आमच्या मराठी लेखकांची स्थिति.....!

वास्तविक उत्कृष्ट ललितलेखक व संशोधक आपल्या कृतींच्या द्वारे वाचकाची विशुद्ध भावना व ज्ञानपिपासा जागृत करतात. मग कृतशता-बुद्धीनें त्यांचा चरितार्थ चालविण्याची हमी राजे लोकांनी व सुखवस्तु श्रीमंतांनी कां घेऊं नये ! कारण चरितार्थाची विवंचना पूर्णपणें सुटल्या-वांचून मन सदा प्रसन्न व ताजेंतवानें रहात नाहीं ! आणि अशा प्रसन्न मनाचा व विवेकी बुद्धीचा इष्ट संयोग झाल्यावांचून माणसाच्या सुप्त विचार विकारांना मूर्त स्वरूप येऊं शकत नाहीं ! आणि अशा निश्चित विचारांच्याच सांखळीच्या अभावीं लेखक झाला तरी लेख किंवा ग्रंथ कसे लिहिणार !

एखादा ग्रंथ संपूर्ण लिहून तो एकदांचा प्रसिद्ध झाल्यावर त्याची इष्टानिष्ठता पाहून मगच तो विकत ध्यावयाचा हें व्यापारी तत्त्व कित्येकदा लेखकांच्या बाबतींत घातक ठरतें ! कारण त्यांच्या अंतरंगाच्या कारखान्यांतील यंत्रांना नित्य तेल घालून तीं साफसूफ केल्यावांचून तीं मुळीं चालतील तरी कशी ! आणि पुढें त्यांच्यापासून सुषक मालाची निपज व्हावी तरी कशी ! आणि हें तेल म्हणजे लेखकांच्या नित्याच्या चरितार्थाचें निश्चित साधन, नव्हे का !

गोल्डस्मिथच्या चरित्रावरून त्याच्या प्रापंचिक अडचणींचा पाढा वाच-तांना बहुताशी प्रतिभेच्या व परिस्थितीच्याहि साम्यामुळें कै. गडकऱ्यांची आठवण जाणवल्यावांचून रहात नाहीं ! गडकऱ्यांना जें अल्पायुष्य लाभलें त्याचें व्यक्त कारण क्षयरोग असला तरी मनाजोगत्या लेखनाधीन चरितार्थांच्या

होतकरू लेखकाची मनोभूमिका

अभाषी उत्पन्न झालेल्या खंतीत ते अव्यक्त असेल काय ! खरोखर किलो-स्कर संगीत नाटक मंडळीत नटांचा मास्तर म्हणून वणवण हिंडणाऱ्या गडकऱ्यांसारख्या उज्ज्वल प्रतिभावानाची ही दुःखद स्थिति पाहिली की हृदय पोळते आणि वाटते की, प्रतिभावंत पण अकिंचन मराठी लेखकांचे हे नष्टचर्य कधी संपणार !

बरे, आमच्यांतील सुशिक्षित व सुखवस्तु लोक कधी गिबनसारखे भरीव निबंधकार किंवा चिकित्सक इतिहासकार होण्याच्या भरीस पडतील म्हणावे तर त्याहि बाजूने पदरी निराशाच येते ! महाराष्ट्रांत ठाण्याचे कै. भावे, सातान्याचे कै. पारसनीस, किंवा रा. सा. सरदेसाई यांच्या-सारख्या काहीं तुरळक सुखवस्तु व्यक्ति वगळल्याम, इतर सुखसंपन्न व्यक्तींनी नुसते वाचक होऊनहि इतिहासाच्या प्रागणांत धर्याने उडी टाकल्याचे फारसे दिसत नाही ! मग त्या विषयात चिकित्सक संशोधक होण्याचे तर दूरच ! म्हणून कै. वि. का. राजवाड्यासारख्या इतिहाससंशोधनापार्या जाणून-बुजून फकीरी पतकरलेल्या महात्म्याला आपल्या प्रचंड कार्यापार्या किती यातायाती सोसाव्या लागल्या असतील याची कल्पनाच केलेली बरी ! !

म्हणून मराठीत 'गाजलेला' लेखक होण्याचा प्रत्येक तरुण व होतकरू लेखकाचा हव्यास कितीहि प्रबळ असला तरी वर सांगितलेल्या कित्येक अडचणी प्रारंभीच त्याचे मन खच्ची केल्याविना रहात नाहीत ! आणि त्यांतून तरणोपाय काढण्याकरिता तो केवळ दीर्घ विवंचनाच करीत बसला तर तेणेकरून प्रत्यक्ष लेखन असे आपल्याकडून मुळीच होणार नाही हा विचार त्याला बाधतो ! कारण लेखन-सिद्धिरूपी यशाचा कलश उंच पर्वताच्या माथ्यावर आहे अशी कल्पना केल्यास धर्याने व नेटाने धीमेधीमे डोंगर चढण्याचे सोडून होतकरू लेखक नुसता साधकबाधक विचार करीत सुटला तर तो पायध्याशीच रहाणार, नव्हे का ! या संदर्भात एक रूपक सुचवितां येईल. आजचे मराठीतील लेखन म्हणजे वेगाने वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहाच्या उलट दिशेने पोहण्याची क्रिया होय ! प्रवाहाचा वेग, उणे पोहणाऱ्याचा वेग ! पोहणारा इसम जितके नदीचे पात्र धीमेपणाने काटतो तितक्या भागाला रूपकाने लेखन म्हणतां येईल !

वाङ्मय, लेखन व जीवित

अथवा लेखनकला म्हणजे डोक्यावर ओझे घेऊन तें न पाडता व न दमता पार पाडावयाची उंच डोंगराची बिकट चढणच म्हणाना !

शेवटीं महाराष्ट्रीय लेखकांच्या मार्गातील कांहीं अडचणींचा त्रोटक पाढा वाचून आटोपतें घेतों.

(१) मराठीत लेखनव्यवसाय अजून चरितार्थाचें साधन होऊं शकत नाही ! उगवत्या वाङ्मयसेवकांनीं चरितार्थाकरिता दुसरा एखादा व्यवसाय पत्तकरून फावल्या वेळीं हासेनें वाङ्मयसेवा करावी असें थोर साहित्यसेवक कठरवानें सांगतात !

(२) मराठीत कादंबरी-लघुकथादि चुरचुरीत व चटकदार वाङ्मयाला व नाटकाना मात्र थोडीशी मागणी आहे ! इतिहास, वाङ्मय, सृष्टिज्ञान, तत्त्वज्ञान अशांसारख्या शाश्वत महत्त्वाच्या शास्त्रीय विषयांना सुळींच मागणी नाही ! सव्व अशा भारदस्त विषयांत लेखन करूं इच्छिणाऱ्या होतकरू लेखकांनै त्यांत द्रव्य मिळण्याची आशा सुळींच करूं नये ! उलट पदरमोड करून अशा विषयांवरील वाङ्मय वाचून आपल्यास शक्य असल्यास किंवा संपन्न प्रकाशक लाभल्यास एखादा तात्त्विक ग्रंथ प्रसिद्ध करता येईल, असें प्रकाशकांचें सांगणें आहे.

(३) महाराष्ट्रातील सुखवस्तु जनाना सढळ हातानें पैसे खर्चून उत्तम वाङ्मय विकत घेण्याची इच्छाच नाही ! बहुतेक फुकट्या वाचकांचाच मुकाळ दिसतो ! आणि सुशिक्षित मध्यमवर्गीला तर आपल्या आवडीचीं निवडक पुस्तकेंहि विकत घेण्याइतकी शक्ति नाही ! मिळून अशा दुहेरी विषम परिस्थितीच्या कार्जीत बिचाऱ्या लेखकांची अत्यंत कुचंबणा होते !

(४) महाराष्ट्रीय समाजांतील लहान मोठ्या सर्व थरांत अजून साक्षरतेचा प्रसार फारच अल्प असल्याकारणानें पाश्चात्य राष्ट्रांतल्याप्रमाणें समाजांतील सर्व स्त्री-पुरुषांत सर्रास 'वाचनाचें व्यसन' रुजलेलें नाही ! म्हणून या विषयाच्या गोडीच्याच अभावीं वाङ्मयाला मागणी नाही तर पैदासीला कोण विचारणार !

(५) मराठी साहित्यांत लेखनव्यवसायावर सांगोपांग उज्वल प्रकाश

होतकरू लेखकाची मनोभूमिका

षाडणान्या नियतकालिकांची, साद्यंत चरित्रग्रंथांची व थोर लोकांनीं विविध विषयांवर वेळोवेळीं लिहिलेल्या पत्राच्या संग्रहाची अक्षम्य वाण आहे ! ती लौकर भरून काढण्याचे प्रयत्न वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध साहित्याचार्य करतील तो सुदिन ! उत्तमोत्तम इंग्रजी चरित्रग्रंथांच्या वाचनानें मनाचें समाधान होत असलें तरी स्वतः आपल्या देशातील वाङ्मय-सेवकांची परिस्थिति तुलनेनें जाणूं इच्छिणाऱ्या होतकरू साहित्यप्रेमी लेखकाची निराशाच होते हें सत्य लपविण्यांत अर्थ नाहीं !

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

(लेखिका :— सौ. बिण्ट्रिस कीन सीमोर)

माझ्या विद्यार्थिदशेत वरील प्रश्न जर मला कोणी विचारला असता तर तेव्हां त्याचें उत्तर देण्याला मला कसलीहि अडचण भासली नसती ! मी तडक म्हटलें असतें—

“संसारसक्त जीवनातल्यापेक्षां मधुर ललितकलोपासक किंवा उज्ज्वल ज्ञानोपासक जीवनांतील आनंद अधिक व्यापक असल्यामुळें मी दुसऱ्या प्रकारचें जीवनच पसंत करीन !” महिलाजीवनाचें इतिकर्तव्य म्हणजे पत्नीत्व व मातृत्व उपभोगणें इतकेंच होय या व अशा भ्रामक समजुतीच्या विरुद्ध बंडखोर भावना माझ्या तरुणपर्णी नेहमीं उचंबळून येत ! तेव्हा मला अशीहि भीति वाटायची कीं, दररोजचें तेंच तेंच नीरस काम कर कर करून इतरा-प्रमाणेंच जर मी प्रौढपर्णी शुष्क जीवित कंठावयाचें असेल तर माझ्या साऱ्या अंतःप्रेरणांच्या तृतीची वाट काय ! आतां तुम्ही प्रणयभावनांविषयीं म्हणाल. प्रणय हा एकच प्रधान भाव काय ! त्याच्यावांचून इतर कोणत्याहि भावना मानवी अंतःकरणांत उचंबळून येत नाहींत काय ! याप्रमाणें माझ्या मनांत विचारचक्र सारखें सुरू होऊन मला नेहमीं काहींच सुचू देत नसे !

आजकालची गोष्ट सांगत नाहीं. सन १८५० सालांतील ती गोष्ट ! मिस फ्लॉरेन्स नायटिंगेलनें तेव्हां आपल्या एका पत्रांत असें लिहिलें होतें—

“माझ्या मनाचा उपजत कल पहातां असें दिसतें कीं, मी लेखिका किंवा विवाहित स्त्री किंवा दवाखान्यांतील परिचारिका सहज झालें असतें.”

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

पण प्रत्यक्ष कसे काय घडले ते पहा. वाळ्यापासून उपजीविका साधण्याचा प्रयत्न तिने सोडला आणि परिचारिकावृत्तीपासून लोकसेवा करण्याच्या तिच्या तळमळीची पूर्ति कितपत साधली हे आम्ही जाणतोच. तिचा चरित्रकार म्हणतो, “आपल्या अंगांच्या नैसर्गिक प्रवृत्तींना संपूर्ण व अनिर्बंध वाव मिळावा म्हणून (एरवी तो तसा मिळेलच अशी तिला मनोमन खाली पटेना) तिने लग्नाचा बेतच रहित केला आणि रुग्णशुश्रूषेचा मनाजोगता धंदा आजीव चालविला.”

मला कित्येकदा तर असे वाटते की, माझ्या कित्येक विदुषी मैत्रिणींचे लग्नासंबंधीचे विचार प्रारंभी तरी बरीलप्रमाणेच होते. पण इतके मात्र खरे की, शेवटी कळत वा नकळत त्यांनी लग्नाच्या सोनेरी बेड्यांनी स्वतःला जखडून घेतले, अन् तिला बिचकून पळून जाण्याचे त्यांनी टाळले ! त्यांचे अखेर असे झाले. कांही जणींना गुलाबी प्रणयभावनेने वेधले ! कांहींना सुंदर सुंदर, गोजिरवाण्या अपत्यांच्या मोहाने प्रासले ! कारण सर्वच जणी मिस फ्लॉरेन्स नायटिंगेलसारख्या आजीव सन्यासिनी थोड्याच होत्या ! म्हणून हो ना म्हणतां म्हणता त्यांनी शेवटी विवाह केला आणि कित्येकींना मनोवांछित अपत्येहि झाली. एकुण त्यांची बालपर्णीची गोड सुखस्वप्ने प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टीशी खडतर संबंध येताच कोठल्या कोठे विरून गेली आणि या नवीन नाजुक पण अभेद्य प्रेमशृंखलांनी त्या अज्ञा जखडल्या गेल्या म्हणता ! आणि त्याबरोबरच गलबल्याच्या नवनवीन जबाबदान्याहि त्यांच्यावर ओघानेच चिकटल्या ! मात्र एका बाबतीत बहुतेकींची निराशा झाली ! त्या बिचारींना मोठी आशा वाटायची की आपल्या ‘अर्ध्या भागीदारां’च्या विविध व आकर्षक व्यवसायात आपल्याला उमेदीने सहभागी होतां येईल ! पण विवाहित स्त्री-पुरुषांच्या आयुष्यात संवादी साम्यस्थळे अशी थोडीच असतात !

मात्र एका गोष्टीचा मला नीट उलगडा करतां येत नसल्यामुळे तिचे अजून मोठे गूढच वाटते ! अन् ते इतक्याच करता की, सुदैवाने दिव्य प्रतिभेची चुणूक किंवा अलौकिक बुद्धीची देणगी लाभलेल्या कित्येक तरुणी देखील एकदा का लग्नाच्या मोहजालांत अडकल्या की त्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वरील विचारसरणीच्या आहारीं जातात किंवा अहेतुकपणे जाऊन पडतात. कांहीं जणी जात्याच मनाच्या हळध्या असतात. तर इतर कांहीं जणींना पुरुषांनीं रचलेल्या अडचणींचे डोंगर इतके दुर्लभ वाटतात कीं त्यांची छातीच फाटते ! आणि प्राप्त परिस्थितीला निमूटपणे मान तुकविल्यास काय वाईट अशी कांहींशी मनाची दुबळी समजूत पाडून त्या आयुष्य कंठीत असतात ! मी अशा कित्येक स्त्रिया पाहिल्या आहेत. लग्नाची सोनेरी बेडी त्यांच्या पायाभोंवतीं एकदा पडली कीं त्यांच्या उच्च ध्येयाचे मनोरे हवेत विलीन होतात ! अशा स्त्रियांची मजकडे नेहमीं तक्रार असावयाची कीं, “काय सांगायचं वाई, आमचं कपाळ ! कलोपासनेच्या किंवा दुसऱ्या कोणत्याहि मनाच्या आवडीच्या स्वतंत्र वृत्तीबरोबरच पत्नीत्व व मातृत्व यांचा गाडा सुरळीत चालणं शक्यच नाहीं मुळीं ! म्हणून दोहोंपैकी ज्याची आम्हाला अधिक निकड भासली तो मार्ग पतकरून दुसऱ्या मार्गाकडे नुसते निराशेचे क्षीण निःश्वास टाकण्यापलीकडे आम्ही तरी काय करावं बरं ?” मला वाटतं आमच्या प्रस्तुत चर्चाविषयाच्या मूलहेतूवर विदारक सूर्यप्रकाश पाडण्यास समर्थ अशी ही विचारसरणी आहे खरी ! अन् ती कशी म्हणाल तर माझ्या मते कांहीं स्त्रियांच्या बाबतींत तरी—मग त्या विद्येत कितीहि प्रगल्भ असोत, संसारात कितीहि लायख असोत, किंवा कलाकौशल्यांत कितीहि वाकबगार असोत—स्त्रीहृदयांतील मातृत्वाच्या भावना ध्येयगर्भ अमूर्त भावनांच्या केव्हाहि अतीतच असतात ! वाटल्यास तुम्ही खुशाल म्हणा कीं, युगयुगांतरांनीं हे संस्कार स्त्रियांच्या रोमरोमीं पुरते भिन्न गेले आहेत; म्हणून त्यांच्या बंडखोर बुद्धीची धार या संस्कारापुढे बोथट होते ! अन् ही स्थिति तर अत्यंत उद्वेगजनक आहे ! माल इतके खरे कीं, प्रौढ तरुणी स्वतःच्या पूर्ण संमतीनेच गृहिणीपद वरतात अन् कित्येकदा तर त्यांची मनोमन पुरती खालीच पडत असते कीं, लग्नाच्या बोहल्यावर स्वतःची मान एकदा लवविली कीं बहुधा स्वतःच्या आवडीनिवडींना किंवा हौसेच्या व्यवसायांना, संपूर्णपणे नसले तरी, कांहीं अंशीं तिलांजलीच दिल्यासारखे होते ! तथापि त्यांच्यापुढे जेव्हां हे दोन प्रश्न दत्त म्हणून उभे राहिले कीं, तुम्हाला कलोपासनेचें आदर्श पण काल्पनिक ध्येय हवें का वैयक्तिक

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

मुखदुःखाचें गृहिणीपद हवें, तेव्हा त्यांनीं जाणून बुजून हे 'सतीचें वाण' पतकरलें हे नाकारतां येणार नाहीं. ही वस्तुस्थिति मला नेहमीं चिंतन करावयास भाग पाडते. आणि माझ्या कित्येक कादंबऱ्यांमागील कथानकांना कथाबीज पुरविण्याचे मर्महि अशा घटनाआड दडलेलें आहे असें मला कित्येकदा वाटतें !

क्रिमियन् रणक्षेत्राच्या धामधुर्मांतून जेव्हा मिस फ्लॉरेन्स नायटिंगेल इंग्लंडला परत आली तेव्हां तिनें आपल्या जीविताचें सकल्पित ध्येय आटोक्यांत आणण्याची पराकाष्ठा केल्याचें सागतात. याचें एक कारण असें की लढाईच्या आघाडीवर परिचारिकाच्या हालचालींवर पुष्कळच निर्बंध असत आणि तिला जखमी शिपायांच्या पथकांची शुश्रूषा करण्यास मनाजोगता अवसर सांपडत नव्हता. पण हे निर्बंध एकवार पुरवले पण नंतर तिनें स्वतः-वर बळेंच लादून घेतलेले इतर निर्बंध नकोत असे म्हणण्याची पाळी तिच्या आतस्वकीयांवर लौकरच आली ! कशी ती पहा. कारण स्वतः मिस फ्लॉरेन्सची बहीण शेजारच्याच बिन्हाडीं रहात असली तरी अतिमात्र एकान्त-प्रियत्वामुळें फ्लॉरेन्स पुढें पुढें इतकी माणूसवर्जा बनली कीं आतांशीं व मैत्रिणींशींदेखील प्रत्यक्ष बोलण्याचा प्रसंग आल्यास ती नुसत्या निरोपांवर किंवा चिठ्यांवर तो भागवी ! कित्येक वर्षे ती बर्लिंग्टन् हॉटेलांत रहात अस. त्या वेळीं बुद्ध्या तिच्या भेटीस आलेल्या आईबापांना ती 'मे' नांवाच्या आपल्या चुलतीकरवीं असा निरोप पाठवीत असे कीं, "तुम्ही येथें आल्यावेळीं कृपा करून यापुढें तरी दुसऱ्या ठिकाणीं रहा !" आतां हें खरें कीं, या जगात मिस फ्लॉरेन्स नायटिंगेलसारख्या निघड्या छातीच्या काटेकोर कार्यकर्त्यां क्वचित्च जन्मास येतात अन् आमच्या वैयक्तिक प्रेमविषयक संबंधांविषयी इतक्या उच्च पण कांहींशा एककल्ली व दूरान्वित दृष्टिकोनाचें समर्थन करणाऱ्या स्त्रिया तर त्याहून विरळा आढळतात ! तसेंच मानवजातीचीं म्हणून जीं सर्वसाधारण भूतदयेचीं कर्तव्ये आहेत त्यांना बुद्ध्या बगल देणाऱ्या महिलाहि फारच थोड्या आढळतात !

मी दहा वर्षांची झाल्यापासून माझ्या आईबापांना असें सारखें सांगत सुटल्याचें स्मरतें कीं, "मी किनई लेखिका होणार !" अन् माझ्या यः

बाळ्याय, लेखन व जीवित

जीवितध्येयाविषयी मला आजपर्यंत मनात कधीहि कसलाहि कितु आलेला नाही ! लग्नानंतर माझ्या संकल्पित लेखनव्यवसायाला खंड पडला हेहि तितकेंसे खरे नव्हे. वास्तविक निर्वाहाचें एखादें स्वतंत्र साधन शोधण्याची मला प्रथम अपेक्षा भासली म्हणून बैठ्या लेखनव्यवसायाला मी प्रारंभचा कांही काळ पारखी झालें. कारण माझ्या लहानपणीं लेखनव्यवसायापासून आजच्यासारखी सत्वर प्रसिद्धि व सुलभ प्राप्ति लाभत नव्हती. म्हणून माझे लग्न होऊन पुढें मासिकातील शिकाऊ लघुकथालेखिका म्हणून माझे अबांतर उत्पन्न काहींसे स्थिरस्थावर झाल्यानंतरच मी माझी पहिली सविस्तर कादंबरी लिहिण्यास हातीं घेतली ! अन् माझ्या अंतःकरणांतील बोल ऐकाळ तर अजूनहि मला कादंबरी लिहिणें अतिशयच आवडते ! अन् त्यांत मी तहानभूक विसरून तनुमनानें रमतें व रंगतें देखील ! कादंबरीलेखनाऐवजी जगांतील भारी उत्पन्नाचा इतर कोणताहि व्यवसाय पतकर म्हणून मला कोणी गळ घातली तरी मी त्याचें साफ ऐकणार नाही ! तरी पण मी हें प्रांजल्पणें पदरीं घेतें कीं, माझी विनोदबुद्धि इतकी खाष्ट नाही की मी कादंबरीलेखन हेच काही माझे जगातील महत्तम ध्येय म्हणून कल्पून तें सतत चोवीस तास उराशीं बाळगावें ! किंवाहुना असल्या एकागी ध्येयापासून माझ्या अंगींच्या विनोदाच्या तुषारानीं मला शिंपडून कित्येकदा परतविलें आहे ! तात्पर्य, मी 'मोठी' लेखिका असण्यापूर्वीहि मुळांत मानवी प्राणी असून त्या दृष्टीनें प्राप्त कर्तव्यें निरसलपणे व कसोशीनें करता करतां, मध्येच सवडीत सवड काढून तीत लेखनव्यवसायाची अंतरींची दुर्दम्य हौस शक्य तों भागविण्याचे प्रयत्न करावे, असेच मला पूर्ण विचाराअंती पटतें अन् त्याप्रमाणें मी वर्ततें.

आता लेखनव्यवसायासाठींच म्हणून बैठक घालून स्त्रिया वसल्या की त्यांना मनाजोगतें भरीव व भरपूर काम करताच येत नाही. प्रपचाच्या लहान मोठ्या कर्तव्यांनी व मुलाबाळांच्या नेहमींच्या गोंगाटानीं किंवा इतर अकल्पित शुल्लक कारणानीं त्यांना हरघडी हटकून अडथळा पोंचावयाचा. असे शातताभंजक अन् म्हणून तापदायक प्रसंग मी आजवर अनुभवलेले नाहीत किंवा ते आजहि अनुभवीत नाहीं असें मात्र मला मुळांच म्हणावयाचें

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

नाही ! उलटपक्षी तोच एखादा पुरुष जर लेखन करण्यास कटाक्षाने बसला तर त्याला मात्र अडथळा आणण्याचे कोणाच्या स्वप्नांहि येत नाही ! पण म्हणून तुलनेने हा वस्तुस्थितीतील विरोध दाखवून जर कोणी मला 'स्त्रियांनी लेखनव्यवसाय करू पहाणे हे त्यांचे खरे ध्येयच नव्हे' असे म्हणून हिणवू पाहील तर मला त्याचा मोठा संताप येईल ! कारण घरचा पसारा आवरीत असता, स्वतः सैपाक करीत असतां, अन् मुलांचे पाय-मोजे विणीत असता मध्ये जे व जितके फुरसतीचे क्षण मला दररोज आढळत त्यात मी माझ्या पहिल्या तीन कादंबऱ्या लिहिल्या हे वर्तमान सांगितल्यास कुणाला खरेहि वाटणार नाही ! मात्र वस्तुस्थिति तशी आहे खरी ! वर सांगितल्याप्रमाणे घरच्या शातताभंजक वातावरणामुळे जर मी यापूर्वीच फुकाचा लेखनसन्यास घेतला असता तर माझ्या ध्येयामागील निश्चयाचा दिसूळपणा ओघानेच तात्काळ दिसून येता. म्हणून प्रपंचांतील नित्याच्या क्षुल्लक प्रसंगानी उगाच मनाची शांति ढळू देणे म्हणजे स्वतःचे अंतःकरण अत्यंत मृदु किंवा अकारण अवघड आहे अशी कांहीशी एकांगी व विक्षिप्त कल्पना उराशी घट्ट बाळगणे होय असे माझे ठाम मत आहे. आणि म्हणूनच "कृपा करून एकान्ताचा भंग करू नका" अशा मथळ्याच्या पाठ्या बंद केलेल्या दाराबाहेर लावून ज्या माझ्या मैत्रिणी लेखनवाचनास बसतात अशांचा दृष्टिकोनच मला सुळी पटत नाही ! अशी एखादी पाटी मी कधी काळी लावीन तर निदान माझा मनोघर्म ज्यांना पूर्ण परिचित आहे अशा व्यक्ति तरी तिच्याकडे लक्ष देतील असे मला कदापि वाटत नाही !

मात्र मला हे उघड निवेदिले पाहिजे की, 'माझ्या दुसऱ्या घरची' परिस्थिति लेखनव्यवसायाला अधिक पोषक व अनुकूल असती तर माझ्या हातून याहून किती तरी श्रेष्ठतर कामगिरी निश्चित होती असे मी कधी कधी मनाच्या प्रक्षुब्ध अवस्थेत बोलून जाते खरे. परंतु अंमळ विचार करतां मला पुढे असे वाटते की, आमच्या अंगी जे मूलभूत दोष आहेत त्यांच्यावर पांघरूण घालण्यासाठी व आमच्या भोळ्या, कमकुवत पण किंचित बंडखोर मनाच्या समाधानासाठी आम्ही कित्येकदा उगाच अशा

बाह्य, लेखन व जीवित

गोड आत्मवंचना करीत सुटतो झालं ! मी लहानपणी जेव्हा अतिशय संस्कारक्षम होतें तेव्हा मला रॉबर्ट लुईस स्टीव्हन्सन्चे निबंध अतिशय आवडत; इतके की ते मी मिटक्या मारीत वारंवार वाचीत असें ! अन् मी जरी 'पुस्तकातील किडा' होऊन थोडीशी सवड सांपडताच नेहमी वाच वाच वाचीत असतें तरी पण त्या निबंधसंग्रहांतील खालील वाक्ये मी तेव्हां तांबड्या पेन्सिलीनें अधोरेखित केलेलीं मला अजूनहि पक्कें स्मरतें, नव्हे परवांच तें पुस्तक सहज चाळतां तीं दृष्टीस पडलीं ! तीं वाक्यें अशीं :- "एरवीं ग्रंथ हे त्यांच्यापरी चांगलेच. पण प्रत्यक्ष जीवित व ग्रंथ यांतील सरसनिरसता ठरवूं पहाता, जीविताची महति ग्रंथांच्या ओझ्याखालीं पुरती दडपूं पहाणं म्हणजे सळसळत्या जीवना-ऐवजीं शुष्क व रक्तहीन कलेवर कवटाळूं पहाणं होय !" (Books are good enough in their own way, but they are a mighty bloodless substitute for life !)

बरील वचनांत कोणाच्या मतें कदाचित् पुरेपूर गाभीर्य नसलें तरी त्यांत सत्याचा अंश पुष्कळच आहे असें माझे पूर्वींपासून ठाम मत आहे. अन् तें मला अजून देखील शिरोधार्यच आहे. नित्य जीवनांतील नवनवीन अनुभव चाखण्याकरितां मी नेहमीं कशी हपापलेली असतें ! अन् मानवी हृदयवीणेचे सूर सहानुभवानें ऐकण्याऐवजीं हट्टानें कानांत बोटें घालून एकान्तांत कलोपासनेच्या लहरी ध्येयाकडे सारें लक्ष्य वेंचणें हा मला तरी आत्मवंचनेचा विरंगुळाच वाटतो !

कारण वैयक्तिक संबंध स्त्रियानाच तेवढे बाधतात आणि पुरुषांना ते थोडेच मोकळे सोडतात ! कोणतीहि व्यक्ति घ्या-मग ती स्त्री असो किंवा पुरुष असो-तिला या जगांत गौरवानें जगायचं असेल, तर हे संबंध तिच्या नित्याच्या जीवनाशीं निगाडितच असल्यामुळें ते तिला सुखामुखी कां लायाडतां येणार ! संसाररूपी अनंत अंतराळांत उडतां उडतां स्त्रियांच्याप्रमाणेंच कित्येक अलौकिक पुरुषांच्याहि प्रतिभारूपी पंखांची भरारी खुंटली आहे ! माझ्या चिरपरिचयाचे असे कित्येक विवाहित गृहस्थ आहेत. अन् त्यांच्या जीविताकडे किंचित् सूक्ष्मपणें पहातां मला असें आढळून आलें

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

आहे की, आमची विशिष्ट संस्कृति व आर्थिक जीवन यांच्या परंपरेमुळे स्त्रियांइतकेच-थोड्या निराळ्या तऱ्हेने का होईना-पुरुषांहि जखडले गेले आहेत ! पण त्याबरोबर हेहि नाकारता येणार नाही की, संसारसागरांत धैर्याने उडी घेतलेल्या स्त्री-पुरुषांनीच सामाजिक सुधारणा सांसारिक जीवन, वाङ्मयसेवा, ललितकला इत्यादि विभागांत मोठी स्पृहणीय कामगिरी केली आहे ! कारण एकदा का संसारांत उडी टाकली म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला नको नको म्हणत असतां भारी व अकल्पित जबाबदाऱ्या येऊन चिकटतात आणि त्या न टाळतां नीट पार पाडण्यांत तर लोकसंग्रहात्मक बुद्धीची अपरूप चुणूक दिसून येते ! कादंबरीकार थॅकरे व त्याची भ्रमिष्ठ पत्नी, निबंधकार चार्लस लॅंब व त्याची करुणमूर्ति बहीण एलिझा, इत्यादि कित्येक वाङ्मयसेवकांची उदाहरणे नीट पारखून तर पहा ! तितकें दूर कशाला ? उभ्या आयुष्यात विषम गृहजीवनार्थां नित्य धैर्याने तोंड देता देतां मेटाकुटीस आलेल्या चार्लट ब्रॉट या लेखिकेचेंच उदाहरण घेऊं. त्या विचारीला तर प्रिय भगिनीचा दीर्घ आजार व पुढें मृत्यु सहन करावा लागला ! अन् याच्या भरीला म्हणूनच की काय बंधूच्या विलक्षण लहरी वर्तनामुळे तिच्या हळव्या मनाला किती वेदना झाल्या असतील, सागता सोय नाही ! तात्पर्य, कटु जीवनातील विषम व दुःखद आघातामुळे ती विचारी वयाच्या एकुणचाळिसाव्या वर्षी अकालमृत्यूच्या कराळ दाटेंत चिरडली गेली यांत नवल तें कसलें ? तिच्या अंर्गी प्रतिभा जन्मसिद्ध होती. अन् तिच्या बंडखोर प्रवृत्तीची उसळी तिला एके बाजूने जोरानें खेंची तर तिच्या मानवी जबाबदाऱ्या इतक्या दुर्लक्ष्य होत्या की त्यांतून तिची सोडवणूक करण्यास ती प्रतिभा अखेर पंगूच ठरावी ना ? आता काहीं टीकाकारांचें असें मत आहे की, तिज-पुढील पाऊलवाटेंत काटेरी झाडांझुडपांऐवजी सुवासिक फुलांनी सज-लेला मऊ व सुंदर गालिचा पसरतां आला असता तर तिच्या हातून याहून सुंदर व भरदार लेखनकृती खचित उद्भवल्या असत्या ! पण हें अनुमान निश्चितपणें बाधण्याइतकीं प्रमाणें बहुधा कुणालाच कधीहि सापड-णार नाहीत ! शिवाय ज्याच्या आयुष्यांत कसलेहि बरेवाईट आणी-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

बाणीचे समरप्रसंग न घडतां तें एखाद्या संथ तळ्यांतील पाण्याप्रमाणें निश्चल निरनुभवी व नीरस असतें अशांच्या हातून भरीव व उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मिति झाल्याचें निदान माझ्या तरी आढळांत नाही ! प्रत्यक्ष अनुभवाच्या रसरसत्या भट्टीतून तावून सुलाखून बाहेर पडल्यावांचून व जोडीला सहनुभूतीची अमोघ देणगी असल्यावांचून कोणालाहि शाश्वत-स्वरूपी ललित वाङ्मय निर्मिता येणार नाही ! निर्भेळ कलोपासनेला किंवा अखंडित वाङ्मयसेवेला सर्वस्वी वाहून घेतलेले कित्येक स्त्री-पुरुष मी पाहिले आहेत. पण जीविताच्या रूक्ष व रखरखीत सहारा वाळवंटांतून जातां जाता तहान लागली म्हणून वाटेंत अद्भुत ध्येयसिद्धीच्या मृगजळापाशीं ते थांबत ! तों तें उलट दूरदूरच पळत असलेलें पाहून विचान्याचा घसा कोरडा पडून ते मनाची शांतीच गमावून बसले ! म्हणून जीवितांतील प्राप्त कर्तव्यें लाथाडून आत्यंतिक कलासक्तीच्या दीपावर पतंगाप्रमाणें बेधडक उड्या मारणाऱ्यांच्या हृदयांच्या स्निग्ध भावना आटून त्यांचा रखरखीत उन्हाळा होतो ! हें करुणामय दृश्य पाहून मला नेहमीं असें म्हणावेंसें वाटतें कीं, “जीवित जीवित म्हणजे तरी आतस्वकीयाशीं वैयक्तिक नित्य संबंध ठेवण्यापरतें दुसरें तिसरें तें काय ?” मात्र हे संबंध जाचक रूढीच्या आवरणाखालीं छ्यक्तीच्या मानेभोंवतीं घट्ट विळखा घालणारे मुळींच असूं नयेत हें मला पूर्ण मान्य आहे. आणि जेथें हे रूढीचे निष्ठुर पाश जीविताची शांतीच आवळून काढीत असतील अशा महिलाजीवनांतील प्रसंगांना धैर्यानें तोंड देणाऱ्या तेजस्वी स्त्री-रत्नांविषयीं मला निरतिशय आदरच आहे ! रूढिराक्षसीनें स्त्रियांच्या आयुष्यक्रमालाच भलतें अनिष्ट वळण लावलें आहे हें तत्त्व मला शिरोधार्य आहे. परंतु या तत्त्वामागील तपशीलाकडे पहातां या परिस्थितीला सर्वस्वी पुरुषवर्गच जबाबदार आहे असें मी म्हणणार नाही ! माझ्या मते विवाहित स्त्रियांच्या सर्वांगीण स्वातंत्र्याला कमालीचा विरोध करणारे पुरुष नसून स्वतः स्त्रियाच होत ! बालमनांत विशिष्ट संस्काराचें बीजारोपण करण्याची जबाबदारी तरी प्रौढ स्त्रियांचीच आहे ना ! कित्येकदा तर माताच मुलांना विषड-वितात आणि त्यांच्या कोवळ्या मनोभूमींत कळत वा नकळत इतक्या

लेखिकेच्या जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

मोहाच्या गोष्टी कोंबतात की, आधुनिक विवाहसंस्थेचें पावित्र्यच तेणें करून पार विघडून गेलें आहे ! मला तरी असें वाटतें कीं, या रूढीच्या जाचापासून स्वतःला व स्वतःच्या अपत्यांना सोडविणें शक्य असूनहि कित्येक सुशिक्षित स्त्रिया त्यांच्या अशिक्षित भगिनींइतक्याच आपल्या मुलांमुलींच्या संगोपनाच्या व वळणाच्या बाबतींत जुन्या पारंपरिक बुद्धीच्या असतात. आतां याला काय म्हणावं ?

थोडा अधिक सूक्ष्म विचार करतां मला असेंहि वाटतें कीं, ज्या बुद्धिमती स्त्रिया असें सामुदायिक बंड उभारूं पहातात तें सामाजिक परंपरेविरुद्ध तितकेंसें नसून स्वतःच्या स्त्रीत्वभावनेविरुद्ध होय ! कारण त्या नेहमीं अशी तक्रार करतांना आढळतात कीं, “स्त्रियांऐवजीं त्या जर ‘पुरुष’ बनल्या असत्या तर त्यांना पदोपदीं विरोध करणाऱ्या विघ्नांच्या इतक्या रांगांच्या रांगा त्यांच्यापुढें दत्त म्हणून उभ्या राहत्या ना !” पण ‘आजीबाईला मिशा आल्यास त्या आजोबा झाल्या असत्या’ म्हणण्या-इतकीच वरील गोष्ट शक्य कोर्टातील आहे ! जग हें जोंपर्यंत असें आहे आणि स्त्री व पुरुष हीं दोन लिंगें आहेत तोंपर्यंत निसर्गानेंच त्यांचीं वेगवेगळीं कर्तव्यें वांटून दिलीं आहेत. अलौकिक बुद्धिवैभव लाभलेल्या स्त्रियांनाहि स्त्रीत्वाच्या विशिष्ट उपजत भावना व प्रतिक्रिया सुटलेल्या नाहींत ! जोंपर्यंत मानवी भूतदया टिकून राहिल तोंपर्यंत आजारी पति किंवा रडवें मूल स्त्रीच्या आवडीनिवडीच्या ध्येयांत व्यत्यय आणल्या-वांचून खचित रहाणार नाहीं ! आणि ही वस्तुस्थिति बदलण्याची प्राज्ञा कोणाच्यांतहि नाहीं हें निश्चित ! हा निसर्गाविरुद्ध अनादि झगडा आहे ! सारा समुद्र जरी आटला तरी या झगड्याचा पुरता निकाल लागण्याचें भाग्य पहाण्याचा सुदिन स्त्रियांना कधीं काळीं लाभेल कीं नाहीं याचीच मोठी शंका आहे !

मात्र त्याबराबरचे हीहि गोष्ट मला मान्य आहे कीं, केवळ व्यक्तिगत नात्यावरच सर्वस्वीं आघारून ज्यांना जीवनांतील आनंद हुडकावयाचा असतो अशा स्त्रियांच्या कपाळीं निराशा ही ठेवलेली ! पण म्हणून अशा संबंधांनाच मुळीं टाळणें किंवा त्यांची महति कमी करूं पहाणें हेंहि तितकेंच आत्मघातकी

चाङ्मय, लेखन व जीवित

होय ! मानवी हितसंबंधानाच लायाडून वाटल्यास एकांगी व एकाकी जीवित कंठणें पुरुषाना कदाचित् जितकें सुलभ जाईल तितकें कांही बुद्धिमती स्त्रियानाहि साधेल असें माझ्याच्यानें म्हणवत नाही !

आता भिस् फ्लॉरेन्ट नायटिंगेलसारख्या थोड्याशा अपवादभूत व्यक्ती असतील की ज्यांच्या जीविताचा ध्रुवतारा संमारसागराच्या पलीकडचा असतो आणि ज्याचा उच्च सेवाधर्म वर्णविरहितहि असूं शकतो ! अशा दुर्मिळ व्यक्ति मानवी हितसंबंधाना झिडकारण्यासाठी वाटलं तस आपलें अंतःकरण खुशाल कोरडें ठेवोत ! पण सामान्यांची कथा वगळी ! अशा इसमांची बुद्धि एरवीं किनीहि प्रगल्भ व उच्च ध्येयान्वित असूनहि त्यांच्या सुखाचा कांही अंश तरी नित्याच्या गृहजीवनातच त्यास धुंडाळावा लागेल ! सांसारिक संबंधावर अवास्तव रूढीनें कोठें कोठें दाक्षिण दडपण पडलेलें असलें तरी तें पुरतेपणीं वगळणें निसर्गक्रमाविरुद्ध अन् म्हणूनच अशक्यप्राय आहे !

तात्पर्य, स्त्रियांच्या वाचतीत सांसारिक व्यवहारी जीवन व संन्यस्त ध्येयासक्त जीवन यापैकीं त्यांनीं कोणतें पसंत करावें असा जेव्हां प्रश्न उद्भवतो तेव्हां माझ्या मते या दोन्हींच्या मधोमध सत्याश दडलेला असतो ! बुद्धिमती व विदुषी स्त्रीला तितक्याच बुद्धिमान् पुरुषापेक्षाहि जीविताचे व्यापार केव्हाहि अधिक तापदायक व गुंतागुंतीचे वाटणार हें उघड आहे. पण म्हणूनच मानवी जीवित अत्यंत मननीय व आकर्षक अनुभवांची समृद्ध स्नाण असें कां म्हणूं नये !

कार्लोईल व लेखनव्यवसाय

लेखनव्यवसायावर चरितार्थ साधेल का म्हणून विचारणाऱ्या मॅचेस्टरच्या एका अनोळखी इसमाला टॉमस कार्लोईलचें उत्तर.

(१)

लंडन, जुलै १८४७

“सा. न. वि. वि.

आपल्या मूळ प्रश्नाला निश्चित उत्तर देता येण्यासारखें नाही याबद्दल वाईट वाटतें. लोकोत्तर साहित्यसेवकाचेहि लेखन-व्यवसायापासून प्रत्यक्ष उत्पन्न पाहूं जाता असें दिसून येते की, ते लोकानुरंजनासाठी लिहीत असल्यास मात्र त्यांचें उत्पन्न साधारणपणें ठीक असतें. पण ते विशिष्ट ध्येयानें लिहीत असल्यास तें कमीच भरतें ! तें वर्षाला जास्तीत जास्त ४००० पौंडांपासून २०० पौंडांपर्यंत किंवा त्याहून कमीदेखील आढळतें ! मात्र एक गोष्ट आपण नीट ध्यानात ठेवली पाहिजे. हें उत्पन्न अतिशय म्हणजे अतिशयच अनिश्चित आहे ! कारण तें केवळ नशिवावर सर्वस्वी अवलंबून असल्यामुळें तें केव्हां व कसें हेलकावे खोईल याचा नेम कोणीहि आगाऊ सांगू शकत नाही ! शेंकडा एखादा वाढ्यसेवक देखील कधी अत्यंत लोकप्रिय किंवा यशस्वी झाल्याची उदाहरणे मुळीं आढळतच नाहीत ! जुगार खेळून निर्वाह साधूं पहाणाऱ्या हौशी पण अनभिज्ञ माणसानें विचारण्याच्या प्रश्नासारखाच कांहींसा आपला

वाङ्मय, लेखन व जीवित

प्रश्न आहे म्हणाना ! त्याला मी उत्तर ते काय देणार ? वाङ्मयांतला कनिष्ठ प्रकार म्हणजे वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांचा. त्यांना आजकाल वर्षाकाठी सुमारे २०० पॉड मिळत असल्याचें समजतें. ज्याला निर्वाहासाठी लेखनव्यवसाय पतकरल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशा सुबुद्ध इसमाला खचित वाटेल की, आर्थिक दृष्ट्या बातमीदारांची स्थिति कांही तितकीशी टाकाऊ नाही. या वस्तुस्थितीकडे बुद्ध्या डोळेझाक करून वाङ्मयाच्या अपूर्व मोहिनीतील एखादी लोकाप्रिय युक्ति अंगी पंचवून, ती कौशल्याने लोकांपुढें ठेवण्याचा मनापासून अत्यंत चिकाटीने प्रयत्न करणारा बुद्धिमान् माणूस सतत तसेच प्रयत्न करित राहिल्यास काचित् दोन पैसे मिळवूं शकेल हें खरें ! पण सान्यानाच डॉंगराची ही कष्टप्रद चढण साधेल असे नाही ! पुष्कळांची तर छातीच फाटते आणि ते दारूचा आश्रय करितात किंवा उपाशी मरतात विचारे ! माझ्या अवलोकनांत आलेल्या अशा अनेक उदाहरणावरून त्यांच्या आर्थिक स्थितीचें व अंतिम अवस्थेचें खरेंखुरें चित्र मी आपल्यापुढें ठेवलें आहे ! आतां वाङ्मयात सर्वांच्या डोळ्यात एकदम भरेल असें चांगलें भरदार कार्य करण्याची खरी तळमळ कोणास सारखी टोंचीत आहे असें क्षणभर कल्पूं या. पण त्यांच्यांत अपूर्व बुद्धिवैभव असूनहि त्याची उपासमार बहुधा टळायची नाही ! त्याची बुद्धि कितीहि स्वतंत्र का असेना, ती जर सामान्य लौकिकाहून एकदम उंच नसेल तर त्याला प्राप्तीच्या नांवानें पूज्यच ! कारण सर्वच जण त्याला द्विषवितील की, “आपण जी आपली कृति आम्हांस सादर केली आहे, तिच्यासारख्याच शेंकडो कृती ‘मागणी व पुरवठा’ या न्यायानें बाजारांत खच्चून भरल्या आहेतच की ! आणखीन् तसल्या वस्तूंचें आम्हांला मुळीच प्रयोजन नाही !” म्हणून अशा कृतीपासून निर्वाहाची तात्पुरती सोय जरी लेखक करूं शकला तरी मी त्याला भाग्यवान् समजेन !

म्हणून म्हणतो, आपण इतक्या आशेनें केलेल्या पृच्छेला नकार

कार्लोईल व लेखनव्यवसाय

कळविण्याचे दुर्दैव आज माझ्यावर आले आहे ! ही दारुण वस्तु-स्थिति इतकी निराशादायक असली तरी तशी ती तंतोतंत आहे खास ! म्हणून या बाबतीत मी आपल्याला इतकाच उपदेश करू शकेन. व्यावहारिक रोजगारीचा एखादा भरीव प्रकार टाळून साहित्य-सावणाचे हे पोकळ फुगे रिकामपणी उडविण्याचा अनावर मोह आपण दृढनिश्चयपूर्वक कसोशीने टाळण्याचा अवश्य प्रयत्न करावा; कारण हे फुगे वरकरणी कितीहि भडक, सुंदर व चकचकीत दिसले तरी ते चंचल व क्षणभंगुरच होत हैं सत्य आपण कधीहि दृष्टीआड करतां कामा नये ! खरेंच, स्वतःला ईश्वरानें जी विशिष्ट अतःप्रेरणा दिली आहे तिची पुरती वाढ व जोपासना करणें यातच माणसाचें खरें कल्याण सांठविलेलें आहे. नहून नुसती लेखनद्वारा पोकळ बडबड करणें व निष्फळ लोकरंजन साधूं पहाणें अशा भ्रमाचा आपण निरास करावा. कळावें ही विनंति.”

आपला,
टी. कार्लोईल

(२)

कार्लोईलचा चरित्रकार प्रो. जेम्स अथनी फ्रूड यानें कार्लोईलचे वाङ्मयव्यवसायासंबंधीचे त्याच्याशीं झालेले संवाद एकत्र गोवले आहेत ते असे :—

“ज्या विषयांवर कार्लोईल मजपाशीं नेहमीं बोलत राही त्यांत हाहि एक असे. मानवी कर्तव्याची उच्चतम सीमा म्हणजे वाङ्मय होय असें तो म्हणत असे. पण निसर्गानें त्या उच्च कार्यासाठीं गटे किंवा शिलरसारख्यांची सहेतुक योजना केली तरच त्याच्याकडून उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मितीची आशा. उगाच इतरांनीं त्यात लुडबुडून तादृश फायदा तो काय, असें त्याचें मत होतें. पण सामान्य-धर्मे आधुनिक आंग्ल पिढीच्या लेखनव्यवसायाबद्दल त्याला परता

वाङ्मय, लेखन व जीवित

तितकाराच असे. कार्लोईलच्या मते उदरनिर्वाहासाठी लेखक बन्धू पहाणारा कोणी इसम दुसरा एखादा चागला व्यवसाय करण्यास तो असमर्थ ठरल्यामुळे शेवटी लेखनव्यवसायाकडे वळू पहातो. तो मानधन किंवा अहंमन्य असल्यामुळे इतरांप्रमाणे रुळलेल्या मार्गाने जाण्याचे टाळीत असतो. पण तो तसलाच लाखांत अब्बल असल्याशिवाय त्याच्या लेखनाचा प्रारंभ व अंत सारखाच झुन्यांत व्हावयाचा ! अशाच लेखन म्हणजे नुसती पोकळ बडबड होय ! कारण जीवित म्हणजे प्रत्यक्ष कृति होय; नुसते पोकळ शब्दशायी नव्हे ! अशा इसमांचे एखादे भाषण, पुस्तक, टीका किंवा वृत्तपत्रातील लिखाण म्हणजे तितक्या प्रमाणात चेतनाशक्तीचा निष्कारण व्ययच म्हणाना ! त्याचा व्यवहारात उपयोग तो काय ! जेव्हा माणून आपले सारे विचार-विकार ओकून दाखवितो आणि जेव्हा त्याला नेहमी कमळी तरी बडबड करण्याची संवयच अगवळणी पडते, तेव्हा त्याप्रमाणे आचरण करण्याच्या संवेदनेचा देखील त्याला मुळी विसर पडतो. इंग्लंडचीच गोष्ट घ्या. इंग्रजी वाङ्मय निर्माण होण्यापूर्वीदेखील इंग्लंडात मोठे मोठे योद्धे व महापुरुष होऊन गेलंच की नाही ? शाईत लेखणी बुडविण्या-ऐवजी आपल्या तळपत्या तरवारीची अणकुचिदार टोकें तीत बुडवून सही करणाऱ्या इंग्लंडातील प्राचीन योद्ध्यांच्या अंगी त्याच्या हल्लीच्या वारसदारापेक्षा किती तरी अधिक पौरुष, सद्गुण, व्यावहारिक कौशल्य व मनाची थोरवी होती हें नाकारता येणार नाही. प्रस्तुतचे समाजाचे विघटन संपून जेव्हा त्याची प्रतिक्रिया होऊ लागेल आणि चहुंफडे विवेकवादाचे रोपटें जोमानें उगवू लागेल तेव्हा आजकालची जिभेची वात्रट वटवट कोठल्या कोठें वाहून जाईल ! खरोखरीच अंतरीच्या उमाळ्याने ज्याच्या हृदयात संदेश उतू पहात असेल तेच नेमके बोलतील ! उगाच इतराची लुडबुड कशाला ? क्रमेण चर्चातील रविवारच्या प्रार्थनादि निष्फळ ठरतील ! केवळ बोलण्यानेच बोलक्याची अगर श्रोत्याची स्थिति सुधारते किंवा तो

कार्लोईल व लेखनव्यवसाय

अधिक शहाणा होतो असे थोडेंच आहे ! पण सतत परिश्रम करण्याच्या संवईमुळें, सदैव चांगलें व उपयुक्त कार्य करण्याच्या अंतःप्रेरणेमुळें व प्रामाणिकपणें उदरनिर्वाह करण्याच्या शक्तीमुळें प्रत्येकाच्या अंगींच्या गुणाची निश्चित वाढ होत जाते.

आता स्वतः मी लेखक कसा झालों म्हणाल तर मला प्रारंभी दुसरा एखादा चांगला व्यवसाय सांपडला नाही म्हणून.”

कित्येकदा कार्लोईल म्हणे :— “माझ्या लिखाणाला विशिष्ट मोल आहे.” पण दुसऱ्याच क्षणी तो म्हणे :— “माझ्या लिखाणाला तितकीशी किंमत नाही, किंबहुना तशी ती मुळीच नाही म्हटल्यासहि चालेल ! तसें म्हणाल तर वाढ्याविपर्यी मला तितकीशी उपजत अभिरुचि नाही. दुसरें एखादें सोपें पण उपयुक्त कार्य करण्याचें शिक्षण मला प्रथमपासून देण्यात आलें असतें तर मी कदाचित् अधिक सुखी व कार्यक्षम झालों असतो ! तथापि माझ्या जीविताकडे पहाता मी इतका निर्वाळा देऊ शकतो की, माझ्याच्यानें होईल तितके कमालीचे परिश्रम वाढ्यापायी मी वेंचले आहेत !”

वाङ्मय व जीवित

वाङ्मय हें शास्त्र कीं कला ?

विषयप्रवेश

उत्कृष्ट वाङ्मयरचना ही एक उच्च प्रतीची कला आहे. प्राचीन ग्रीक लोक ललितकलाचे मोठे शोकी होते. आणि त्यांच्या कालात कलाच्या सर्व शलनांत जी मोठी चळनी झाली तिची इतिहासच ग्वाही देत आहे.

ग्रीस देशाच्या इतिहासांत अशी एक गोष्ट आहे कीं, डेमेट्रिअस नामक राजा व्हेड्स शहरावर चाल करून गेल्यावेळीं प्रोटोजिनिस नांवाचा चित्रकार एक सुंदर चित्र रंगवीत होता. यावेध्नीं सुप्रसिद्ध इतिहासकार प्लेनी म्हणतो—“चित्राला आग लागेल या भीतीनें त्या राजानें शहराचा विध्वंस करून ते जिंकण्याचें लांबणीवर टाकलें. शहराच्या ज्या भागांत प्रोटोजिनिस आपली कलाकृति रंगवीत होता तो वगळून इतर दिशानीं शहरावर आगीचा मारा करण्यास प्रशस्त जागा नसल्यामुळें त्या राजानें आगल्या गळ्यांत माळ घालूं टपलेल्या विजय-रक्ष्मीलाच थोपवून धरलें आणि त्या चित्राचें रक्षण केलें ! प्रोटोजिनिस ज्या रंगीच्यांत बसून चित्र रंगवीत होता तो गात्राबाहेर पण शत्रूंच्या छात्रणीच्या अगदीं जवळ होता. पण त्याची चित्रकलेवरील निष्ठा इतकी एकाग्र व अभ्यभिचारी असल्याचें सांगतात कीं, त्या भयंकर रणधुमाळीनेहि ती विचलित झाली नाहीं ! नंतर डेमेट्रिअसनें त्याला आपल्यापुढें आणवून असें विचारलें कीं, “शत्रूंच्या सानिध्यातहि निर्वेधपणें कलोपासना चालविण्याइतकें मनोधैर्य व चित्तस्वास्थ्य तुला कोठून आलें !”

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्यास त्या चित्रकारानें दिलेलें उत्तर जितकें समर्पक तितकेंच चितनीय आहे. कारण अशा लहान गोष्टींनीं निर्भेळ कलोपासनेच्या महत्त्वावर सूत्ररूपानें जितका व जसा झगझगीत प्रकाश पडूं शकतो, तितका एरवी पृथक्करणशील अशा मीमासेनेंहि पडणें कठीण !

प्रोटोजिनिसनें त्या राजाला दिलेलें सूचक व अर्थगर्भ उत्तर असें :—
“आपण जो आज संग्राम मांडला आहे तो ऱ्होडसच्या कलां-
विरुद्ध मुळींच नसून ऱ्होडसच्या जनतेविरुद्ध होय असेंच मी
समजतो !”

ग्रीसच्या वैभवशाली साम्राज्याच्या अस्तानंतर तेथील सुंदर कलांचा साहजिकच लोप झाला तरी, एके काळीं ग्रीक लोक ललितकलांचे किती कमालीचे भोक्ते होते या गोष्टीवर वरील कथानकानें अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश पडूं शकतो यांत काय संशय ? आणि खरोखर ललितकला तशा थोर योग्यतेचीच आहे हें इतिहासांतील इतर अनेक उदाहरणांवरूनहि दाखवितां येईल.

प्रसिद्ध जगजेता चक्रवर्ती अलेक्झांडर उर्फ शिकंदर बादशहा याच्या नित्यक्रमांतील गोष्ट तर याहून अधिक बोधप्रद आहे. तो रात्रौ निजण्याचे समयीं आपल्या उशीखालीं एक नागवी तरवार आणि तिच्या शेजारींच एका रत्नजडित मंजूषेत सुप्रसिद्ध होमर कवीचें ‘ईलिअड’ काव्य ठेवण्यास विसरत नसे असें सांगतात. नम्र तरवारीनें त्याचें अतुल शौर्य सूचित होत होतें असें कल्पिल्यास ‘ईलिअड’ काव्याच्या सांनिध्यानें त्याची उच्च प्रतीची काव्याभिश्चि ध्वनित होत होती असें म्हणावें लागतें. तात्पर्य, निधुर व्यवहार आणि ललित काव्य यांचा दुर्मिळ समवाय साधूं पहाणाऱ्या शिकंदर बादशहास तेवढ्यापुरतें ‘रसिकोत्तम’ म्हणण्यांत अडचण कोणती ?

ज्यूलिअस सीझरसारख्या प्राचीन रोमन योद्ध्यांच्या भीमपराक्रमासर्वेच त्यांनीं निर्माण केलेल्या अमोल ग्रंथसंपत्तीच्या थोरवीकडे पहातां त्या काळचे शूर सेनापतीसुद्धां कलोपासनेकडे डोळेझांक करीत नसत; किंबहुना शौर्याच्या कृत्यांनंतर थकून भागून हुश्र हुश्र करीत पडल्यावेळीं त्यांच्या मनाच्या करमणुकीचें किंवा भावनानंदाचें उच्च कार्य काव्य-वाङ्मयासारखीं

वाङ्मय हें शास्त्र कीं कला ?

ललितकलेचीं उत्कृष्ट प्रतीकें करीत असत असे दाखले इतिहासांत सांपडतात.

तात्पर्य, वाङ्मय हें कलेचें एक प्रमुख उपांग होय. तें तसें कसें असा प्रश्न येथें साहजिकच उद्भवतो. तेव्हां प्रथम कलेच्या व्याख्या करून त्या वाङ्मयाच्या चौकटींत कशा काय बसतात तें पाहू.

सुप्रसिद्ध आयरिश कवि व मदनपिल्ले येथील कॉलेजचे विद्वान् प्रिन्सिपल डॉ. जेम्स एच्. कझिन्स् एका व्याख्यानांत म्हणतात—“मानवी जीवितात (१) धर्म, (२) ललितकला, (३) शास्त्रें व (४) तत्त्वज्ञान यांचा सुंदर सगम हवा. यांच्यापैकी कुठल्याहि एकाच विषयाचा अतिरेक झाल्यास पदरीं हटकून एकागीपणा येतो.

“विश्वव्यापी चित्तत्वांत आम्ही अंतर्भूत आहोंत. त्या आद्य तत्त्वाशीं समरस होण्याकरितां भावना जेव्हा बहिर्मुख होऊन कार्य करूं लागतात तेव्हां ललितकलांची निर्मिति होते. तो दयाघन ईश्वर या मूर्तींत अनंत रूपांनीं विनटला आहे. त्या वस्तूशीं बहिर्मुख होऊन एकरूप होणें हें कलेचें कार्य होय. आणि जातिवंत कलावंत तेच कीं जे चराचर सृष्टीतील अखिल तत्त्वांशीं समरस होऊन आपल्या अनुभवास आलेल्या ईश्वरी सौंदर्याचें यथाशक्ति आविष्करण करण्यास निःस्वार्थी प्रयत्न करीत असतात.”

ललितकलेच्या व्याख्या रूचिभेदाप्रमाणें बदलतात. बीजगणितांत जसें एका संख्येच्या निरनिराळ्या अवयवांच्या जोड्या (factors) काढितां येतात, उदा. १२ या संख्येचे अवयव २×६ किंवा ३×४ संभवतात किंवा एकाच देवालयाला जशा निरनिराळ्या वाटा असतात, तशीच ही गोष्ट समजावी.

एका लेखकानें लहानशाच पण अत्यंत मार्मिक व समर्पक रूपकाच्या योजनेनें असे म्हटलेलें आहे कीं, “कला म्हणजे सूर्याचे किरण आणि संसारातील राग, अनुराग व सुखदुःखाचे विकार हे काळे ढग होत !”

मॅथ्यू आर्नोल्ड नामक प्रसिद्ध आंग्ल टीकाकार म्हणतो, “कलेंत जर हिडीस वस्तुसत्यापेक्षां अधिक सौंदर्य प्रतीत होत नसेल, तर तिचें खूळ समजून उच्चाटन केलेलेंच बरें !”

इंग्लंडांतील सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञ व प्राणिशास्त्रज्ञ व्ही. सर जॉन लबॉक

बाळ्याय, लेखन व जीवित

यांच्या “Pleasures of Life” (‘जीवितातील सुखे’) या ग्रंथाच्या आधारे कलेसंबंधी खालील व्याख्या संकलित केल्या आहेत. त्या मनीय आहेत :—

“शास्त्र व कला हीं सत्य, सौजन्य व सौंदर्य यांचीच व्यक्त रूपे होत. नेत्रांच्या द्वारा मनाचे परिष्करण व शुद्धि घडवून आणते ती कला. उलट पर्क्षा, मनाच्या व्यापारांमुळे डोळ्याची तहान भागते, असा हा अन्यान्य-संबंध आहे.”

सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जॉन रस्किन म्हणतो, “तीच कला नित्य की जीत हात, बुद्धि व हृदय याचा सुंदर मिश्रण झालेला असतो. पण कला म्हणजे निव्वळ हेतुशून्य कामगूक नव्हे ! ती फावल्या वेळीं सवडीने शिकायची नसते; किंवा महत्त्वाचे दुसरे काही काम नाही म्हणून वेळ मारून नेण्यासाठी कलेचा आश्रय करणाऱ्यांना तिचे निजस्वरूपच कळलेले नाही असे म्हणावे लागते ! निसर्गात उच्चतर सुधारणा करणे किंवा त्यात स्थित्यंतरे घडवून आणून पहाणे हे काही उच्च कलेचे कार्य नव्हे ! पण निसर्गातरी दहून असलेल्या सुंदर व निर्मळ वस्तू चाचुऱ्याने हुडकून काढून त्या रमिकापुढे जी माडते ती कला ! कला अशा वस्तू-विषयी ‘अंतरीचे प्रेम’ व्यक्त करते आणि त्यात दडलेले उच्च प्रतीचे सौंदर्य विनम्र सूचकतेने पण पराकाष्ठेच्या योजनाकौशल्याने इतराना दाखविण्याचे गोंड कार्य करते. आतां चित्रकार ज्या प्रमाणात अशा गूढ सौंदर्याविषयी विशुद्ध प्रेम दाखवील त्या प्रमाणात त्या कलेची थोरवीहि खुलून दिसेल. मात्र खऱ्या कलोपासकांने इतकेच लक्ष्यांत ठेवावयाचे कीं, सौंदर्याविषयी आसक्ति बाळगणाऱ्या त्याच्या मनोधर्मात सत्याचा लवलेशाहि वगळलेला नसावा !”

“या जगातील असंख्य घडामोडींपैकी काहीं मात्र पहाणे व प्रत्यक्ष अनुभवणे मानवाच्या हातीं असते; पण त्यांच्याखेरीच हरघडि ज्या इतर अनेक गूढ गोष्टी संभवतात, त्या सुगम व सुबोध लालित्याने मानवांस सांगून त्यांजवर जी एक प्रकारची दिव्य मोहिनी पाडू शकते, ती चतुर विद्या म्हणजे कला.”

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

‘नीतिशास्त्र कला कलाच नव्हे’ असे प्रसिद्ध रशियन तत्त्ववेत्ता काऊंट टॉलस्टॉय याचें स्पष्ट म्हणणें आहे !

पण स्वतः कलादृष्टि ही नीति-अनीतीच्या अतीत असूं शकते हें उघड आहे.

सुप्रसिद्ध जर्मन कवि व तत्त्ववेत्ता गटे म्हणतो, “निसर्गाची हुबेहूब प्रतिमा म्हणजे कला नव्हे ! किंबहुना तशी ती नाही म्हणूनच तिला ‘कला’ म्हणतात !”

गायडो नांवाच्या एका प्राचीन चित्रकाराची अशी गोष्ट सांगतात की तो जो आदर्श आपल्यासमोर ठेवून सुंदर स्त्रियांचे पुतळे तयार करी तो एकवार पहावा म्हणून एका श्रीमान् नागरिकानें ध्यासच धरला. गायडोने स्वतः आपल्या मळक्या रगाऱ्यालाच एका विशिष्ट ठेवणीत समोर उभें केलें आणि एक दोन सफाईचे हात मारून निर्गुणातून सुंदर अंग-नेच्या पुतळ्याची सगुण आकृति त्या प्रेक्षकापुढें हा हा म्हणतां उभी केली !

हें पाहून विस्मयानें थक् झालेल्या त्या धनिकाला गायडो म्हणतो, “महाराज, मनांत उच्च सौंदर्याचें अखंड चिंतन व मनन चालू राहून त्यांचा शिजून पाक झालेला असला पाहिजे ! नुसता पार्थिव आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून कार्यभाग साधणें शक्य नाही !”

वर्डस्वर्थ कवीसंबंधी एक चटकदार आख्यायिका असल्याचें रॉबिन्सन् नामक लेखक सांगतो. तो कवि फार प्रसिद्धि पावलेला असल्यामुळें त्याच्या लेखनवाचनाच्या बैठकीची जागा कशी ती एकवार डोळे भरून पहावी असा ध्यास धरून एक वाङ्मयाचा नादी तरुण त्याच्या घरी गेला असता त्याला कवि भेटला नाही ! तेथील मोलकरणीनें मात्र खालीलप्रमाणें सूचक उत्तर दिलें :—

“हें माझ्या घन्याचें ग्रंथालय. पण महाराज, खरं सांगूं का ? त्यांचा प्रत्यक्ष अभ्यास व चिंतन मैदानांत उघड्यावरच चालावयाची !”

आतां शास्त्र व कला यांचें नातें, परस्पर संबंध व त्यांतील भेद यांज-विषयीं विचार करूं. शास्त्र म्हणजे विज्ञान आणि वाङ्मय म्हणजे ललित-कला. त्यांचे फाटे भिन्न असले तरी त्यांचें पवित्र उगमस्थान एकच. आणि

वाङ्मय, लेखन व जीवित

तें म्हणजे शुद्धस्वरूपी निर्मल मानवी अंतःकरण हें होय. मानसरूपी या स्वच्छ व विस्तीर्ण सरोवरापासून कलारूपी गंगा आणि शास्त्ररूपी ब्रह्मपुत्रा नद्या उगम पावतात. आणि त्या भिन्न मार्गोनीं वहात जाऊन शेवटीं अनंतत्वरूपी सागरांत विलीन होतात असें एक रूपक कल्पिणें बहारीचें होईल.

शास्त्र व कला यांजमधील स्थूल भेद असा कीं, शास्त्र अंतर्मुख होऊन सिद्धांत मांडतें आणि कला बहिर्मुख होऊन कार्य करते. मानवी मेंदूत दोन कप्पे संभवतातः—(१) विवेकी तर्क किंवा बुद्धि व (२) हलुवार मन किंवा भावना. पहिल्यापासून शास्त्रें व विज्ञान निर्माण होतात. दुसऱ्यापासून ललितकलांचा उगम होतो. सृष्टीतील वस्तुमात्रांचें निरीक्षण व पृथक्करण करून गोळा केलेल्या सामुग्रीची ज्या वेळीं मनुष्य आपल्या तीक्ष्ण तर्कशक्तीनें छाननी करूं लागतो व परिशीलनानें त्यांच्यापासून सिद्धांत पाडूं लागतो त्या वेळीं त्याचें मन व बुद्धि यांचा सहबिचार होतो. तो केवळ शुद्ध भावनेवरच न भाळतां साधक बाधक विचार करून तर्काची कांस धरतो आणि त्याची तर्कबुद्धि अंतर्मुख होऊन सूक्ष्म विचार करते व सिद्धांत पाडते. त्यापासून शास्त्रें, विज्ञान व तत्त्वज्ञान यांची निर्मिति झाली आहे. येथें तर्काची भूमिका निष्ठुर पण काटेकोर पित्याप्रमाणें आहे असें हवें तर मानूं.

उलटपक्षां सृष्टीतील गूढ सत्यें उकलण्याकरितां जेव्हां भावना बहिर्मुख होऊन कामक्रोधादि विकारांच्या आहारीं न जातां प्रेमळ मातेप्रमाणें प्रेक्षकांना प्रीतीनें गोंजारून आकर्षक रीतीनें सिद्धांत सांगतात तेव्हां ललितकलांचा जन्म होतो.

शास्त्र व कला यांचें नातें कांहीं अंशीं भाऊबहिर्णासारखें. शास्त्र भाऊ, कला बहीण. कलेचें कार्य कांही अंशीं ललनेसारखें. जीवनविषयक घडपड करणें तिचें कार्यक्षेत्र नव्हे ! पण त्या कष्टमय कार्यावर सौंदर्याचें एक झगझगीत व प्रभावी आवरण घालून श्रमाचें आनंदांत रूपांतर करणें हें कार्य कलेचें आहे. शास्त्रें व कला यांचें कार्य, पृथक्करण-संकलनात्मक आहे. शास्त्राचें कार्य एखाद्या वस्तुसत्याचें सूक्ष्म पृथक्करण करण्याचें असलें, तर कलेचें

वाङ्मय हैं शास्त्र की कला ?

कार्य वस्तुजातांत जें पृथक्त्व व अनेकत्व आढळतें, त्यांतील एकत्व व सत्य हुडकून काढून तें ललितरूपानें वर्णन करण्याचें आहे. अनेकांत एकत्व पहाण्याचें हें कार्य तत्त्वज्ञानहि करितें. फिरून तत्त्वज्ञान व ललित-कला यांजमधील अंतर हें कीं, प्रमाणशीर तर्कनिष्ठेला सोडून तत्त्वज्ञान आसपास कोठें फारसें फिरकत नाहीं. पण कला भावनांना आंदोलनें देऊन वळणांवळणांनीं वहाणाऱ्या उदाम निर्झराप्रमाणें विषमतारूपी खडकांतून मार्ग काटीत जाते.

किंबहुना थोडक्यांत असेंहि म्हणतां वेईल कीं, पृथकरणाच्या द्वारा एकांत अनेकत्व पहातें तें शास्त्र; अनेकांत एकत्व भावनांच्या चम्प्यांतून पहाते ती कला; आणि या दोहोंचाहि सुंदर समन्वय साधून व सूक्ष्म तर्कनिष्ठेला क्वचित् कोमल भावनाची जोड देऊन प्रसंगोपात्त एकांत अनेकत्व आणि अनेकांत एकत्व लीलेनें पाहू शकतें तें तत्त्वज्ञान.

वस्तु प्रत्यक्ष जशी आहे तशी ती व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करितें तें शास्त्र. त्यांत स्थल व काल यांचा विचार करण्यास सवड नसते. उलट पर्धी कला प्रत्यक्ष वस्तूतील उघड सत्य जशाच्या तसें व्यक्त न करता एखाद्या सुंदर आवरणाखालीं किंवा उचित कोंदणात तें बसवून अशा सौंदर्यांत तें खुलवून व सजवून दाम्यविते. वस्तुनिरीक्षण केल्यामुळें प्रतीत होणाऱ्या सत्त्वचाचें निज स्वरूप जाणण्यास तर्कशक्तीच्या द्वारे प्रयत्न करितें तें तत्त्वज्ञान. म्हणून शास्त्र=ज्ञान आणि कला=कृति हे दोनहि गुण एकमेकांना पूरक होत.

मानवी अंतःकरणांत दोन कप्पे संभवतात. ते बुद्धि व भावना हे होत. फिरून त्यांचे प्रमुख मनोधर्म दोन. सामान्यतः बुद्धीच्या कप्प्यांतील धर्म जगांत जें जें म्हणून ज्ञान आढळतें तें तें उगाच गाजावाजा न करता क्षणशः व कणशः शिलकीं टाकतो आणि त्याच्यापासून तत्त्वज्ञान व शास्त्रें निर्माण होतात. वाटल्यास त्याला 'संग्राहक धर्म' असें म्हणूं.

भावनांच्या कप्प्यांतील धर्म, ज्ञान शिलकीं टाकण्यावर विशेष मदार न ठेवतां किंवा त्यांतच सारें समाधान न मानतां त्यास नावीन्यपूर्ण कल्पक-तेची जोड देऊन नित्य नवनवीन सृष्टि तयार करण्यास आस्थेनें झटत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असतो. त्यास 'कल्पक धर्म' असे संबोधूं. ज्ञानाचा संग्रह अपार असल्यास त्याच्यापासून शास्त्रांच्या व तत्त्वज्ञानाच्या निर्मितीला अनुकूलता व अवकाश लाभेल. मात्र, त्या संग्रहाची पुढे छाननी व पृथक्करण करावयाला सूक्ष्म तर्कनिष्ठ बुद्धीची जोड हवी. पण काव्य, कादंबरी, नाटक यांच्यासारख्या वाङ्मयांतील ललितकलांचा मुख्य धर्म हा की, त्यांत ज्ञानाच्या गाढ खोलीऐवजी भावनांची उंची व कल्पकतेची भरारी यांचीच अधिक आवश्यकता असते. आणि म्हणूनच कल्पकतेचे एकच प्रधान अंग लुलें असलेला इसम, एरवी इतर अंगोपांगांचे भरपूर ज्ञान असूनहि, त्या त्या क्षेत्रांत विद्वान् निबंधकार म्हणून कदाचित् नांव काढील; यशस्वी ललितकलालेखक म्हणून चमकणार नाही ! तात्पर्य सत्य, सौजन्य व सौंदर्य या त्रयीनें आकृष्ट होऊन त्यांच्या दिव्य तेजोवलयामांभोवतीं शास्त्र काय, तत्त्वज्ञान काय, कला काय,—आपापल्या नादांत गर्क होऊन वर्तुळाकार कक्षेत भ्रमण करीत असतात. मात्र त्यांचे प्रकृतिधर्म आणि मार्ग भिन्न होत, हतकेच काय ते.

एखाद्या कलाकृतीच्या हेतूतील सौंदर्याची छाननी करण्यापूर्वी त्या कलाकृतीत सौंदर्याचे घटकावयव रचिले गेले पाहिजेत. तरच ती 'कला' या संज्ञेला पात्र होईल. चित्रांत सगुण रंग भरणारी ती कला; चित्रांचा सांपळा किंवा नुसता आराखडा रचणारी ती कला नव्हे ! संगीतकलेसारख्या आय कलेचेच उदाहरण घेतलें तर असे म्हणतां येईल की, एखाद्या गीतांत कितीहि गूढ अर्थ भरलेला कां असेना, पण ते गायकानें गातांना त्यांतील स्वरांच्या आंदोलनांतच जर एक प्रकारची हृदयाची पकड घेण्यास समर्थ अशी नादमाधुरी नसेल, तर कलादृष्ट्या तें संगीत हिणकसच म्हणावयाचें ! याचें एक कारण म्हणून संगीतकलेचा मुख्य उद्देश असा सांगतात की, तिनें गूढोत्कृष्ट विचारांच्या मांडणीवर तितका भर देऊं नये, जितका स्वरांच्या कंपांनीं आणि आंदोलनांनीं श्रोत्यांच्या मुग्धमधुर भावना उचंबळून आणून त्यांच्या हृदयांत सूक्ष्मोत्तम भावांचा संग्राम उत्पन्न करण्यावर वास्तविक तो द्यावा. आतां गेय कवनांत उत्कृष्ट विचारांची मांखळी असल्यास दुधांत साखर षडल्यासारखी आनंदाची गोष्ट होईल

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

खरी; पण शुद्ध भावनेच्या तहानेनें ध्याकुळ झालेला इसम दूध पितांना साखरेकरिता अडून रहाणार नाही, हेहि तितकेंच खरें !

एखाद्या कलाकृतीच्या हेतूचें यथार्थत्व कसें पारखावें याविषयी सुप्रसिद्ध जर्मन कवि गटे याचा विद्वान् आंग्ल चरित्रकार जॉर्ज हेनरी लुईस यानें त्याच्या चरित्रांत एके ठिकाणीं फार मार्मिक व सुंदर विवेचन केले आहे. तो म्हणतो :—

“समजा कीं, एखाद्या चित्रकारानें सिद्दाचें चित्र काढूं घेतलें आहे. आता त्या कलावंताच्या मनोधर्माप्रमाणें व आवडीप्रमाणें त्या चित्रांतील सिद्ध कृतानूचें, शक्तिमत्तेचें, राजप्रतिनिधिकत्वाचें, एकान्तप्रियत्वाचें किंवा इतर कोणत्याहि गुणवत्तेचें प्रतीक होऊं शकेल. कलावंताच्या मूळ हेतूविषयी आम्ही यथार्थ किंवा चुकीचें अनुमान काढलें तरी कलादृष्ट्या निष्फळ अशा या वृथा चिकित्सेपासून तादृश फायदा नाही ! किंबहुना अशा मृगजळामार्गे न लागण्यातच खरा शहाणपणा आहे म्हणाना ! मात्र, त्या चित्रांतील सिद्ध कलेच्या खऱ्या कसोटीला पूर्णपणें उतरावयाचा असेल तर तो उत्कृष्ट रीतीनें रंगविला गेला पाहिजे; आणि लक्ष्यांत ठेवण्याची सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट हीच कीं, प्रथम तो खऱ्याखऱ्या (जिवंत) सिद्धा-प्रमाणें रसिक प्रेक्षकांच्या कौतुकास सर्वथैव पात्र झालेला असला पाहिजे !”

मास्ती वेंकटेश अय्यंगार नामक विद्वान् निबंधकार ‘साहित्य’ या आपल्या (कानडी) टीकाग्रंथांत म्हणतो :—

“शास्त्र व कला याजमधील स्थूल भेद असा :—

“मानवी स्वभावांतील निर्धार्य व चित्तवृत्तींना पटणारे विषय वर्णन करतें तें शास्त्र; अनिर्धार्य व अनिश्चित प्रमेयांसंबंधी चर्चा करते ती कला. एखादा विद्वान् शास्त्रज्ञ तारांगणांचें चोखंदळ वर्णन करील. पण त्यांत कोमळ रसज्ञतेला तितकासा अवकाश नसतो, जितका सूक्ष्म तर्कनिष्ठेला असतो. पण कवि झाला तरी काय करतो ? नक्षत्रे पाहून आपल्या मनोधर्मांत सावांजी जीं विविध आंदोलनें उमटलीं त्यांचेंच तो वर्णन करित बसतो. म्हणूनच सर्वस्वर्य कवि सार्य म्हणतो :—

वाङ्मय, लेखन व जीवित

'To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears'

(भावार्थ :— 'उमललेलें कनिष्ठ जातीचेंहि फूल पाहून अश्रूंना देखील पुरून उरणारे खोल व गहन विचार मला कित्येकदा स्फुरतात !')

“कवीकवींच्या मनोधर्मांत फरक हे असावयाचेच. म्हणून तर साहित्य व कला यांना 'अनिश्चित' म्हटलें. कोणीहि गणित, ज्योतिष यांसारख्या शास्त्रीय विषयांत एकच प्रमेय प्रतिपादन तें सिद्ध करूं शकेल. पण काव्या-काव्यांच्या जनकांच्या चष्याप्रमाणें (म्हणजे त्याचा उपजत कल शास्त्रा-कडे किंवा कलांकडे जसा अधिक झुकलेला असेल त्याप्रमाणें) त्यांतील रस व स्थायीभाव बदलतात. व्यंजनाकाव्य (Lyric) आणि वर्णनाकाव्य (Poetry) या दोहोंतून हे फरक विशेष ठळकपणें आढळतात. वर्डस्वर्थ कवीनें चंडोल पक्ष्यावर (Skylark) कवन रचिलें. शेलनेंहि याच विषया वर कविता केली. परंतु या दोघां श्रेष्ठ कविवर्यांच्या जगाकडे पहाण्याच्या मूलभूत भिन्न दृष्टिकोनांमुळें त्या कवितांत किती अंतर पडलेलें आहे हें रसज्ञांना तरी निराळें सागण्याचें कारण नाहीं.”

कलेचा काय किंवा वाङ्मयाचा काय सत्य, सौजन्य व सौंदर्य कुशलतेनें सूचित करण्याकडे कल असतो असें वर सांगितलें. पण तोच मुद्दा एक दोन दृष्टांत दिल्यास अधिक स्पष्ट होईल असें वाटतें.

दृष्टांत पहिला :—

काळोख्या रात्री काजवा चमकतांना पाहून कोणास क्षणभर विस्मय व आनंद वाटणार नाहीं ! काजवा क्षणांत उज्ज्वल प्रभेनें चमकतो तर क्षणांत दृष्टीआड होतो ! अशा रीतीनें 'व्यक्त' व 'अव्यक्त' यांजमधील दुवा मानवांना लीलेनें वारंवार दाखविणारा आणि अनंत अंतराळांत निर्भयपणें उडणारा व रमणारा हा प्राणी नुसता उच्च प्रतीचा कलावंतच काय, पण थोर प्रतीचा तत्त्वज्ञानीहि वाटत नाहीं काय !

दृष्टांत दुसरा :—

रात्रीच्या समयीं जहाजांना मार्गदर्शक होण्याकरितां आणि तीं काळो-
खांत भरल्याच दिशेनें वाहत जाऊन एखाद्या खडकावर आपटून फुटूं नयेत

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

म्हणून समुद्रांतील बेटांत दीपगृहें बांधलेली असतात आणि त्यांत वर्तुळाकार फिरत्या दिव्यांची योजना केलेली असते. हा दिवा क्षणांत अंधुक दिसतो, पण दुसऱ्याच क्षणांत दिव्य प्रभेचें इतकें उज्ज्वल वर्तुळाकार फिरतें आवरण सभोंवार फेकतो कीं तेणेंकरून कित्येक मैलांच्या टापूतील जलप्रदेश एकदम सुप्रकाशित होतो. आतां तो दिवा फिरताच कां करतात ? त्यास उत्तर असें कीं, तो तसा न करतां इतर दिव्यांप्रमाणें निश्चल ठेविला तर फार लांबून जाणाऱ्या जहाजाना तो दिवा कीं तारा याचीच भात पडूं शकते असें म्हणतात ! परंतु उघडझांक होणाऱ्या फिरत्या दिव्यामुळे त्याच्या या संशयाला जागाच रहात नाही, नव्हे का ! ललितकलेची काय, वाङ्मयाची काय बहुताशी गोष्ट तशीच आहे म्हणाना ! दीपगृहांतील फिरता दिवा उघडझांक न करता निश्चल जळेल तर तें लाक्षणिक अर्थानें फार तर एक शास्त्रीय सत्य असें मानतां येईल. पण त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारांत वावरणाऱ्या मानवांना फारसा उपयोग होत नाही. उलटपक्षीं दीपाच्या उघडझांकींत कुशल कलेचें कार्य कसें युक्तीनें सूचित होतें तें पहा. स्वतः दीपाचें अस्तित्व दर्शविणारा अंधुक प्रकाश शाश्वत असतो. त्यास आपण सनातन 'शास्त्रीय सत्य' असें कल्पूं; दिव्याच्या वर्तुळाकार फिरतीच्या वेळीं जो झगझगीत प्रकाशप्रवाह सभोंवार फांकतो आणि एकदम डोळे दिपवितो त्यास कलेची रम्योज्ज्वल 'प्रतिभा' असें म्हणूं; आणि वर्तुळाचा फेरा पुरा करून ठराविक क्षणानंतर जी प्रभेची अंधुक रजतरेषा उमटते व क्रमेण विकसित होत जाते तिला कलाव्यक्तीकरणेची अनिवार्य, उचंबळणारी पण 'सूचक तळमळ' असें संबोधूं. म्हणजे कलादृष्ट्या या रूपकाची नीट संगति लावल्यासारखें होईल.

आणि म्हणूनच "Art lies in concealing art!" कला दृढ-विषयांतच कला सांठविलेली असते, असें विरोधामासानें म्हणतात.

पंडितांचीं कांहीं वचनें उद्धृत करून वर शास्त्र व कला यांची म्हाख्या व फोड थोड्या फार विस्तारानें केली. पण स्वतः वाङ्मय हें शास्त्र कीं कला हा मूलभूत प्रश्न रहातोच. तेव्हा कलेंत व वाङ्मयांत कोणते समान धर्म आहेत हें पहाणें बरेंच उद्बोधक होईल.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

ललितकलांचे अधिष्ठान भावनांशी आहे, तर वाङ्मयाचा उगमहि भावनांपासून होतो. एखादे सत्य दाखवितांना चित्र-शिल्प-संगीतादि कला त्याजभोंवती सौंदर्याच्या आवरणाने एक प्रकारची रम्योज्ज्वल प्रभा फांकून त्या प्रभेत सत्याची किमया खुलवून दाखविते. वाङ्मयाच्या प्रांतांतहि निर्भेळ सत्य जशाचें तसें मांडणें दुष्ट मानतात. उदाहरणार्थ, हिंगण्याचे प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ प्रो. वामन मल्हार जोशी यांनीं “केळकर” ग्रंथांत लिहिलेल्या अप्रलेखांत आपला एक अनुभव सांगितला आहे. तो चितनीय असून या विषयास साधक वाटल्यामुळे खाली दिला आहे:—

“हिंगणे येथील शाळेंतील एका आठ दहा वर्षांच्या मुलीला कुंकू न लावतां फिरल्याबद्दल मी रागावूं लागलों असता, ‘तात्या, मला कुंकू लावायचं नसतं!’ असें ती अजाण बालिका जणूं कांही आपण म्हणतें त्यांत कांहीच नाहीं अशाच भासणाऱ्या स्वरात म्हणाली ! या वाक्यात तालबद्धता आहे का नाहीं कुणास ठाऊक; पण यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार नाहींत ! तरी माझ्या हृदयांत त्या वेळीं काय झालें तें माझे मला ठाऊक ! हा प्रसंग खरा घडलेला ! पण असला प्रसंग काव्यात कदांबऱ्यांत इत्यादि कवीनें वर्णिलेला वाचला तर भावनात्मक उच्चतम शोकरस उत्पन्न होईल ! या काव्यांत अंगभूत असा कोणताहि अलंकार नसला तरी चालेल; किंबहुना अलंकारांनीं कदाचित् रसहानि होईल !” (“केळकर” ग्रंथ पृ. ११ पहा.)

त्या मुलीचा पति निवर्तल्यामुळे ती बालविधवा झालेली होती असें दिसतें. पण हें अप्रिय सत्य प्रत्यक्ष उच्चारानें व्यक्त करण्याचें टाळण्यांतच तिच्या भोळ्या पण उपजत वाङ्मयनिष्ठ कलादृष्टीचें सूक्ष्म बीज वसत नाहीं काय ? ‘माझा नवरा मेला’ असें कोणतीहि कुलीन आर्य स्त्री उषड उषड म्हणण्यास घजणार नाहीं यांतील इंगित तरी पौर्वात्यांच्या या सनातन कलादृष्टींतच हुडकावें लागेल.

आतां समजा कीं, त्याच वेळेला दुसरा एक विद्यार्थी ही गोष्ट आपल्या सोबत्यापार्शी “गरीब विचारी ! बालविधवा वाटतं !” अशा

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

प्रभार्थक उद्गारांनी हळूच काढील तर ही वाणी शुद्ध वाङ्मयांत न मोडता 'कला' व 'शास्त्र' यांच्या मधोमध पडेल. कारण 'बालविधवा' या शब्दानें 'सत्या'चें शास्त्रीय स्वरूप व्यक्त होतें, तर 'गरीब बिचारी' या आरंभीच्या उद्गारांनी त्यास किंचित् मुरड पडून करुणरस सूचित होतो आणि तो भावनांना हेलकावे देऊं शकतो. म्हणून अशा प्रकारांत 'शास्त्र' व 'कला' यांचा संगम होतो असें मानता येईल. पण "...चा नवरा मेला म्हणून ती कुंकू लावीत नाही!" असें जर कोणी म्हणेल तर तें उघड व कटु सत्य असलें तरी इतक्या हिडीस स्वरूपांत फिरून द्रिष्टि करून मांडल्याचा भास होतो की तें रसिकाना तरी ऐकवणार नाही! आणि म्हणून तें कळत वा नकळत कलेच्या चितेवर रचलेलें व कलादृष्ट्या अश्लीलतेच्या जवळपास फिरकणारें 'शास्त्रीय सत्य' आहे असें वाटतें! पण शास्त्राचे प्रांत वेगळे असल्यामुळें त्यांचा कलाच्या प्रांतांत एकदा का अशा रीतीनें चंचुप्रवेश झाला म्हणजे कसा धुडगूस होईल आणि समागमामुळें एकमेकांचा विजय होण्याऐवजी संघर्षणामुळें विरस मात्र कसा होईल याची अंधुकशी कल्पना वरील संभाषणाच्या कल्पनेवरूनहि कोणासहि करता येईल.

संगीत-चित्र-शिल्पादि ललितकलांप्रमाणेंच वाङ्मयाचें कार्यहि सूचक-तेनें विपुल किंवा गूढ अर्थ सूचित करण्याचें आहे. म्हणून समान साध्य असलेल्या या दोहोंत तत्त्वतः अंतर नाही असें मानता येईल. किंबहुना कला हा शब्द संग्राहक व्याख्येच्या रूपानें रूढ असल्यामुळें तींत संगीत, चित्र, शिल्प इत्यादि ललित प्रकारांबरोबरच 'ललिता वाणी' अथवा वाङ्मय (वाक्+मय) याचा अर्थात् समावेश होतो. आणि म्हणूनच असें म्हणतात की, वाङ्मय म्हणजे जसें रांगत्या मुलाचे बोंबडे बोल नव्हे, तसेंच तें वाणीच्या रूपानें व्यवहारांत प्रसार पावलेल्या एकूण एक बोलीचा भला मोठा संग्रहहि नव्हे! जी सुंदर वाणी व्यंजनेनें विपुल अर्थ सूचित करिते आणि जिच्यांत उच्च सत्य, सौजन्य व सौंदर्य दडलेली आहेत, ती ग्रंथांत प्रवेश करून जनतेच्या रेखीव व चोखंदळ सदभिरुचीस पुरून टिकली म्हणजे तिला 'वाङ्मय' ही संज्ञा देतां येईल. संगीतादि ललितकलांप्रमाणेंच लालित्यपूर्ण

वाङ्मय, लेखन व जीवित

रंजनाच्या द्वारे (शिक्षणाच्या नव्हे !) लोकाभिरुचीस इष्ट वळण लावण्याचें कार्य ललितवाङ्मयाचें आहे.

एका साधूची अशी गोष्ट सांगतात कीं, त्याच्यापार्शीं उपदेश घेण्याकरिता आलेल्या होतकरू शिष्यांना तो विचारी “उपदेश करणें म्हणजे काय ? उपदेश झाला पाहिजे म्हणा !” यांतच वाङ्मयाच्या व्याख्येचें बीज कुशलतेनें ध्वनित होतें.

वाङ्मयांत ईश्वरी चित्तत्वाचा अंश गावणें अवश्य आहे काय किंवा त्यात चित्तत्वाचा अभाव असल्यास तें ‘वाङ्मय’ या व्यापक संज्ञेस अपात्र ठरेल काय या प्रश्नाचा आतां विचार करूं.

ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयीं ब्र. रामकृष्ण परमहंसाच्या बोधवचनामृतांत एक अत्यंत विनोदी पण मार्मिक गोष्ट नमूद केली आहे ती अशी :—

एका भावड्या इसमानें आपली अंशी समजूत करून घेतली कीं, अणु-रेणूंत ईश्वर नटलेला असल्यामुळे त्याच्या प्रत्यक्ष आज्ञेवांचून आपण कोणतेंहि कार्य मुळींच करूं नये ! एके दिवशीं राजमार्गावरून गजराज डुलत येत असतां वाटेवरील लोकांना बाजूला जाण्याविषयीं माहुताने सूचना दिली. पण ही स्वारी ईश्वरी आदेशाची वाट पहात तेथून हलेना ! अखेर त्याला तेथून बळानें हुसकून काढावें लागलें. नंतर तो एका म्हाताऱ्या इसमापार्शीं आपली तक्रार सांगू लागला असतां म्हाताऱ्यानें शांतपणें उत्तर दिले :— “प्रत्यक्ष ईश्वरानें तुला इषारा दिला नाहीं म्हणतोस; हत्ती काही तुझ्याकडे बोलला नाहीं ऐहि खरें. पण बाबा, तुझा तो ईश्वर हत्तीच्या माहुताच्या रूपानें तुला वारंवार अंकुश दाखवून कायसें सांगत होता त्याची वाट काय ?”

आणि ईश्वर जसा वस्तुजातांत नटून पण स्वतः आपण मागें राहून दुसऱ्याच्या मनोबीजांत घर्मांतील विभूतिमत्वाचें व ऊर्जितत्वाचें स्फुरण देतो, त्याप्रमाणेंच कला प्रत्यक्ष वस्तुसत्याला मोहक मुरड घालून चित्र, शिल्प, संगीत, वाङ्मय आदि प्रकारांनीं तें सत्य हळूच सूचित करते. ईश्वर जसा कीर्तीला ह्वापलेला नाहीं, किंबहुना तो रागद्वेषादि द्वंद्वांपासून अलिप्त व अतीत आहे असें मानतात, त्याचप्रमाणें कला जनजीवनांत

वाङ्मय हें शास्त्र कों कला ?

इंसत खेळत मनोरंजन व नकळत मनोविकास घडवून आणण्यासाठी उगाच गाजावाजा व कीर्तिलोभाची अपेक्षा न करतां निःस्वार्थीपणानें झटत असते.

आतां मनुष्य वाङ्मयाकडे कां वळतो व केव्हा वळतो यासंबंधी विचार करणें बरेंच उद्बोधक होईल आणि तेणेंकरून वाङ्मयाच्या मूलधर्मावर इष्ट तो प्रकाश पडेल. म्हणून आपण गोल्डस्मिथ कवीचेंच उदाहरण घेऊं.

सतराव्या शतकातील सुप्रसिद्ध आग्ल पंडित डॉ. जॉनसन यांच्या कार्ली आयरिश कविवर्य गोल्डस्मिथ होऊन गेला. पुढें मार्गे पोंच नसतां तोंडास येईल तें बहकण्याबद्दल आणि चारचौघांतील सभाषणांत स्वतःस अवि-वेकानें हास्यास्पद करून घेण्याबद्दल गोल्डस्मिथची ख्याति होती ! पण पुढें त्यानें लेखनाचा आश्रय करून 'विहकार ऑफ वेकफील्ड' (वेकफील्डचा पाद्री), 'ट्रॅव्हलर' (प्रवासी), 'दि विहलेज स्कूलमास्टर' (खेड्यांतील पंतोजी) इत्यादि सरस कादंबऱ्यांनीं व एकाहून एक कल्पक महाकाव्यांनीं वाङ्मयदृष्ट्या इतकी थोर कामगिरी केली कीं, स्वतः डॉ. जॉन-सनसारख्या निष्ठुर व चोखंदळ टीकाकारासहि त्याच्या गुणोत्कर्षाचे मुक्तकंठानें गोडवे गावे लागले. डॉ. जॉनसन नेहमीं म्हणे, "हा बेटा (गोल्डस्मिथ) सभाषणांत कोठल्या कोठें बहकून आपले गुण उघळीत सुटो, पण त्याच्या वाङ्मयांत मात्र विवेक व कल्पकता यांचा तोल न सुटल्यामुळें तें अत्यंत सरस, सयमित व हृदयंगम झालें आहे !"

हें असें कां व्हावें ? 'वाङ्मय' व 'काव्य' या सदरांत सहज पडण्या-सारखें उच्च प्रतीचें लेखन करण्यास समर्थ असा हा धुरंधर कवि बोलतांना मात्र एकदम फिक्का पडत असल्याचें कारण काय बरें असावें ? 'लेखनांतील बोर्ली'त त्याची वाणी सरस वठली आणि भावनांचे मधुर निनाद उठवून 'वाङ्मया'च्या योग्यतेस चढली; पण प्रत्यक्ष भाषणांतील बोर्लीत ती फिक्की पडली यांतील हांगित काय असावें असा येथें प्रश्न उद्भवतो. या प्रश्नाचें उत्तर देण्यापूर्वीं प्रथम अशा जनांचें पूर्वचरित्र न्याहाळावें लागतें आणि त्यांच्या भूमिकांशीं समरस होणें प्राप्त होतें. माणूस मुळीं ललितकलांकडे

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कां वळतो येथपासून या प्रश्नाची छाननी करावी लागेल.

संसारसागरांतील दुःखांनी, निराशांनी व संकटांनी कामक्रोधादि विकारांच्या आहारी जाऊन माणूस कंटाळतो आणि तो तेव्हां एक प्रकारच्या क्षुब्ध मनःस्थितीत नकळत प्रवेश करतो. अशा समर्या त्याच्या दुःखांशी किंवा निराशेच्या कारणांशी समरस होऊन सहानुभूतीच्या शीतळ वायूने फुंकर घालणारा कोणी प्रेमळ सोबती लाभेल तर तो त्याला हवा असतो. पण अशांच्या दुःखांचें निदान अचूक हेरणारे उदारधी व प्रेमळ आत किंवा मित्र लाभण्याचें भाग्य सर्वानाच कोठें लागते ! वास्तविक हे कार्य सहानुभवी बंधु, बहीण, पत्नी, माता किंवा सोबती ठीक करू शकतील. पण दुर्दैवानें जेव्हां यापैकी कोणीहि या कसोटीस उतरत नाहीत किंवा मुळी त्यांचाच अभाव असतो तेव्हां दुःखार्त इसमांची मनःस्थिति किती केविलवाणी होत असेल याची कल्पना कोणीहि करावी. गीतेंत सांगितल्याप्रमाणे प्रकृतीची प्रेरणा सामान्यतः बहिर्मुख व्यापारांकडे असली तरी तेथे जाऊन कारणांतरानें विन्मुख झाल्यावेळीं तिनें अंतर्मुख होऊन एकांती उच्च प्रतीचें आत्मनिरीक्षण करूं नये असें नाही. किंबहुना माणूस अशा वेळीं दुसऱ्यांच्या शिकवणुकीपासून जितका शिकतो त्यापेक्षां अनंत पटींनीं आत्मनिरीक्षणांतीं सूक्ष्म चिन्तनानें शिकतो असा अनुभव आहे.

गोल्डस्मिथ कवीची सांसारिक व सांपत्तिक स्थिति अत्यंत विकट होती असें सांगतात. त्यामुळे वारंवार कर्जे काढून आणि तीं थकविण्यासाठीं घनकौना वेळ येईल तशा थापा मारून त्यास झुलवावे लागलें. त्याच्या सुप्रसिद्ध 'व्हिंकार ऑफ वेकफील्ड' या कादंबरीचें हस्तलिखित तर घरभाड्याच्या वसुलीकरितां मालकानें बेलीफाकरवीं काढलेल्या जप्तीची रक्कम चुकविण्यासाठीं त्याला पन्नास पौंडांना प्रकाशकाला विकण्याची पाळी आली ! गृहसौख्याच्या संपूर्ण अभावामुळे त्याला वेळेवर जेवण देखील मिळणें कठीण होऊं लागलें ! अशा अत्यंत विकट परिस्थितीत त्याला इंग्लंडांतच काय, पण फ्रान्स, इटलीसारख्या दूरच्या देशांतहि मुरली वाजवीत याचकाप्रमाणें दीनवाणीनें रानोमाळ भटकावे लागलें ! आणि आपली ही आर्त स्थिति कशी तरी बिसरून टाकण्याकरितां सुचतील त्या

वाङ्मय हे शास्त्र की कला ?

सुक्या व उपाय योजावे लागले. दुःखानें त्याच्या दुःस्थितीविषयी व वाङ्मयीन मनोघर्माविषयी योग्य पारख करून सहानुभूति बाळगू शकणारे आस किंवा मित्र त्याला प्रारंभी फारसे लाभले नाहीत. उलट त्याच्या तोंडावर देवीच्या आजारामुळे उमटलेल्या वणांची हेटाळणी करणारे 'रसिक'च फार निघाले !

एकुण जगांतील कष्टप्रद अनुभवांच्या आगीनें होरपळून निघालेला हा कवि जेथे तेथे दृष्टीस पडणाऱ्या अरसिक, हृदयहीन व निश्चित मानवी स्वभावांचे विविध आदर्श पाहून जगास विटला आणि त्यामुळे आपल्या ध्येयाच्या आड येणाऱ्या क्रूर भवितव्यतेविषयी हताश होऊन त्याच्या मानी व कुढ्या स्वभावधर्माप्रमाणें त्याच्या विवेकाचा तोल सुटून सर्वच क्रूर मानवांशी उलट उद्दामपणें बोलत सुटला यात मानवी प्रकृतिधर्माविरुद्ध असें काही नाही.

गोल्डस्मिथनें प्रारंभी संगीतरूपी ललितकलेचा आश्रय केला आणि पार्या चालण्याचे श्रम, स्वतः मुरलीरवानें मुग्ध होऊन आणि इतरांना मुग्ध झालेले पाहून घालविले. पण ही कलानंदाची बहिर्मुख दृष्टि झाली. बहिर्मुख दृष्टीपेक्षां अंतर्मुख दृष्टि उच्चतर असते आणि तिच्या सृष्टीला तर आत्मनिरीक्षणाची फार आवश्यकता असते. म्हणून एकान्तांत निवांत जागीं आत्मचिंतन करीत असतां दुःखाला विरंगुळा देण्याकरितां वाङ्मय-लेखनाची स्फूर्ति त्याला झाली आणि त्यानें स्वतः अनुभविलेल्या व जगाच्या बाजारांत भटकून व त्यांतील सुखदुःखाशीं निगडित होऊन पंचनीं पाडलेल्या अनेक ललित व मधुर कल्पना लिहून काढून अत्यंत सुंदर व सरस वाङ्मय निर्माण केलें.

ललितकलानिर्मितीच्या हेतूवर प्रकाश पाडणारी दुसरी एक गोष्ट अशी की, विषम वास्तवापेक्षां ध्येयसाध्य सुंदर कल्पना केव्हांहि रम्य वाटतात. जीवितध्येयाचीं गोड सुखस्वप्नें जीवनांत उपभोगणें शक्य नसलें तरी, त्यांचें प्रतिबिंब ललितकलारूपी सुंदर आरशांत पहाण्याचा जातिबंध कलो-पासकाचा मोह अनावर होत असल्यामुळे तो आपल्या कृतींत तशा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असतो.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वरील उदाहरणावरून उच्च प्रतीच्या कलापूर्ण वाङ्मयनिर्मितीला आत्मनिष्ठ सौंदर्यचिंतन तर हवेंच, पण अशा वाङ्मयांतून सौंदर्यासवेंच सत्याचे मधुर बोल उमटावयाचे असतील तर त्याला जगाच्या विस्तृत अनुभवनिरीक्षणाच्या समृद्ध जोडीची किती आवश्यकता आहे याची थोडीशी कल्पना येईल.

मनुष्य वाङ्मयाकडे कां वळतो हे वरील उदाहरणांवरून सिद्ध झाले. पण तो वाङ्मयाकडे केव्हां वळतो ! याला खालील तीन प्रमुख कारणे संभवतात.

(१) मानवी जीवितांतील सुखदुःखांना विरंगुळा पाडून त्यांना संथपणे वाहण्यास पाट काढून देण्याची मनाची उपजत प्रवृत्ति व जोराची घडपड. याला 'पवित्र अंतःस्फूर्तीची प्रेरणा' म्हणूं.

(२) कीर्तिलोभाचा अंकुश, आणि

(३) सर्वांत प्रभावी कारण म्हणजे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कला-कोविदांचा लोभ संपादण्याकरितां कार्यास प्रवृत्त करणारे त्यांच्या संबंधींचे पवित्र व निःस्वार्थी प्रेम.

अशा प्रेमांत वैषयिक अंशाचा लवलेशहि नसतो. म्हणूनच ते सादर, निःस्वार्थी, गुणैकनिष्ठ व कलोपजीवि असते.

“निराश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लताः ।”

(अर्थ :— पंडित, स्त्रिया व वेली आश्रयाविना शोभत नाहीत !) असे एक सुभाषित आहे. तथापि 'उगवते कलोपासक, थोर कलावंतांविषयी आपल्या हृदयांत सदैव तेवत असलेल्या प्रेमादराशिवाय नुसते 'शोभू'च काय, पण सुखशांतीने जगूच शकत नाहीत !' अशा आशयाचा अर्थगर्भ श्लोक जर कोणी रचील तर तो अत्यंत मार्मिक होईल यांत शंका नाही.

आतां कला कशी ओळखावी याविषयी एक स्थूल गमक सांगितल्याने तिची व्याख्या दुसऱ्या एका प्रकारे समर्पक रीतीने केल्यासारखे होईल. कलाकृति कशी ती ओळखण्यापूर्वी ती कोणत्या साधनांच्या समुच्चयामुळे उत्पन्न झाली आहे याचा प्रथम विचार झाला पाहिजे खरा. परंतु त्या साधनांच्या मार्गे कलोपासकाची कोणती कल्पना उभी होती तिचा तर्कने

वाङ्मय हें शास्त्र की कला

अंदाज बाधूं पहाणें उचित नाहीं. उलट तें कार्यभागास बाधकच ठरतें. उदा:—असें समजूं कीं, सारंगीचे सुस्वर स्वरालाप कानांना उच्च प्रतीचा आनंद देत आहेत. संगीत ही साहित्याच्या मालिकेंतील एक अत्यंत उज्वळ कला होय. तंतकार सारंगीतून नखांच्या फिरतीनें कसे सफाईनें स्वर काढतो हें पाहून आनंदाला कांही अशीं विस्मयाचा आणि या दोहोंपासून तंतकारा-विषयीं वाटूं लागणाऱ्या आदरमिश्रित कौतुकाचा लाभ होऊन कलेची ओळख सुकर होईल. पण या चिकित्सेची तार भलतीच ताणून सारंगीची उत्पत्ति कोटून झाली येथपासून आरंभ करून लांकूड, तार इत्यादि त्याच्या मूल घटक द्रव्यांचा भौतिक व रासायनिक संबंध अजमावूं गेल्यास ललित-कलेंत रसिकतेची तर हानि होईलच, पण तिजबरोबरच चिकित्सक शास्त्राच्या शुष्क प्रांतांत प्रवेश केल्याचें औचित्यभंगाचें पापहि मार्या बसेल.

भावनेवर आरूढ झालेला खरा कलोपासक एकदा आपला अनुभव सांगितल्यानंतर पुनः त्याच्याकडे सहसा वळणार नाहीं. कात अंगाबाहेर फेंकणाऱ्या सर्पाप्रमाणे खरा कलासेवक अंतःस्फूर्तीच्या उसळीसरशी बाहेर फेंकलेली विशुद्ध भावनाची ज्योत फिरून आवळूं शकत नाहीं. आणि म्हणून याच अर्थानें अशी एक म्हण रूढ आहे कीं, 'कलासेवक हा घनि होय, चाकर नव्हे !' तो आपल्या विचार-विकाराचें योग्य संयमन भरून त्यांचा भावनांच्या आरशातून प्रकाश पाडतो; स्वतः तो आरसा नव्हे ! तो स्वतः अशा विकारांच्या आधीन होत नाहीं! पण त्यांच्यापासून निराळ्या अशा उच्च भूमिकेवर आरूढ होऊन ह्या क्रिया लीलेनें आंखीत असतो, झालें !

“Religion is the manifestation of Divinity already in man.”

(अर्थ:— माणसाच्या अंगांत सुन स्थितींत वसत असलेल्या देवतां-शाचें व्यक्तीकरण म्हणजेच धर्म होय.—ब्र० स्वामी विवेकानंद).

डॉ. कझिन्स म्हणतो—“सत्य, सौजन्य व सौंदर्य हीं तीनहि त्या अनाद्यनंत चित्तत्वाचीं व्यक्त रूपें होत.”

पण चित्तत्वाचा उगम देवांशापासून होतो. म्हणून धर्मांच्या व पूर्वोक्त त्रयीच्या तत्वांत कांहीं समान धर्म असले पाहिजेत हें उग्रव. आहे. म्हणून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

घर्मांच्या व्याख्येत थोडा फार फेरफार करून वाङ्मयाची एक व्याख्या स्थूलपणे खालीलप्रमाणे करितां येईल :—

“मानवी भावनांच्या कण्यांत दडून राहिलेल्या सत्य, सौजन्य व सौंदर्य या त्रयीत विशेषतः आनंदानुभवशक्ति किंवा रागांचे भाव यांना उद्देशून राहिलेला काव्याचा भाग म्हणजे वाङ्मय.”

शेवटीं वाङ्मयाच्या पौर्वात्य व पाश्चात्य पंडितांनीं केलेल्या काहीं व्याख्या एकीकडे संकलित करून हा लेख संपवूं. आतां 'वाङ्मयाचें घ्यसन' म्हणजे काय याचें विवेचन पुढें करूं.

वाङ्मयाच्या कांहीं व्याख्या

- (१) “रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यम् ।” (जगन्नाथपंडित)
- (२) “लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकर्म ।” (मम्मट)
- (३) “रसात्मकं वाक्यं काव्यम् ।” (विश्वनाथ)
- (४) “वाणी जनजीवनाचा निर्मळ आरसा.” (अनामिक)
- (५) “भाषा जर दूध तर वाङ्मय त्याच्यापासून काढलेला आटीव खवा.” (अनामिक)
- (६) “आनंदरूपी भुकेच्या शमनावरोवरच रसनालील्यहि ज्याच्या योगानें पुरविलें जातें तें वाङ्मय.” (अनामिक)
- (७) “मनुष्य ज्या विचारांच्या, विकारांच्या, दुःखांच्या व आशा-निराशांच्या नित्य आहारीं जातो ते विचार, विकार किंवा जें जें कार्य मानवाच्या आत्म्याच्या किंवा शरीराच्या संबंधी असतें तें तें कार्य मार्गे स्मृति राहिल अशा अभिजात वचनांनीं रेखाटणारे जिवंत शब्द म्हणजे वाङ्मय.” (सर आर्थर किलरकूच)
- (८) “जीवनांत हरघडी अत्यंत अद्भुत प्रसंग घडत असतां त्यांच्यापासून उत्पन्न झालेली जी मधुर स्मृतींची मालिका अत्यंत अद्भुत कल्पनाशक्तीच्या सुवयुवतींच्या मनाला मोहित करते, तिचें व्यक्त स्वरूप म्हणजे वाङ्मय.” (रॉबर्ट लिंड)
- (९) “चित्रशिल्प जसें मूक काव्य तसें काव्यवाङ्मय म्हणजे बोलतें चित्र.” (श्यामसुब्रह्मण्य)

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

(१०) “ललितकलांपैकी ज्याच्यापासून अनंतत्वाची अत्यंत उन्नत कल्पना येऊ शकते असे त्यांतील प्रधान अंग म्हणजे वाङ्मय.”

(डॉ. जेम्स कझिन्स)

(११) “चित्रकार आपल्या दृष्टीपुढे विविध वस्तू अत्यंत व्यक्त रीतीने सफाईने आणू शकतो. याच्या उलट वस्तूंच्या ऐवजी ललितकृति जे पुढे आणते ते वाङ्मय.” (लेसिंग)

(१२) (सर जॉन लबॉककृत काव्यवाङ्मयाच्या व्याख्या:—
“Pleasures of Life” पहा.)

(अ) “आनंदांत गढून गेलेल्या उत्कृष्ट भावनांच्या जनांना आनंदतम क्षणांच्या समर्थी जे सुविचार सुचतात त्यांची प्रमाणबद्ध मालिका म्हणजे काव्य.

(आ) काव्य म्हणजे जनजीवनाची जागती ज्योत. जीवनाच्या स्वच्छ जलाशयात जे नित्य व सनातन सत्याचे अत्यंत निर्मळ प्रतिबिंब पडलेले असते ते काव्य.

(इ) काव्य हें ज्ञानाचा मध्यबिंदु व परिघ दोनही होय. आणि

(ई) कवि कोण ! भविष्यकाल वर्तमानकालावर ज्या लांब लांब सांबळी फेंकतो त्यांची चालती बोलती प्रतिबिंबे म्हणजे कवि. ”

(१३) “कूटस्थ आत्म्याचे विवेकी बोल म्हणजे वाङ्मय. आपले जीवित सुंदर, रेखीव व प्रमाणबद्ध व्हावे म्हणून माणूस जी नित्यशः घडपड करतो ती काव्याच्या रूपाने स्फुरते. ज्या पुष्पांत जीविताचा क्रमेण विकास होत जातो ते पुष्प म्हणजे काव्य होय. पण काव्य म्हणजे स्वतः ते जीवित नव्हे ! तोच कवि प्रतिभाशाली की जो विधिघटनेने आपल्यास प्राप्त झालेली परिस्थिति धैर्याने सोसतो आणि तीतूनच आपले जीवित आनंदमय व सुश्रवण करण्याकरितां आस्थेने झटतो. परंतु ‘आपणास नाचतां येत नाही तर अंगण वांकडे’ म्हणणाऱ्या कलाहीन नर्तकाप्रमाणे, कवीचे कातडे चळच पांघरणाऱ्या कविब्रुव आपली परिस्थिति निराळी असती तर आपण काय काय केले असते याविषयी फुशारकीने बाता मारीत सुटतो !”

(टॉमस कार्लईल)

(१४) “वाङ्मयाची कांटेकोर व्याख्या करण्याच्या भरीस फारसे

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कोणी पडूं नये. विचार व्यक्त करण्याच्या वाटेनें जात असता मध्येच अशी एक सुंदर यक्षभूमि लागते कीं जेथें एकदम शब्दार्थांचें विशुद्ध वाङ्मयरूपी सुवर्ण बनतें.” (डॉ. डन्स)

(१५) “संग्राह्य शब्द (Memorable word) म्हणजे वाङ्मय.”
(एक आंग्ल ग्रंथकार)

(१६) “वाङ्मय म्हणजे मानवी अनुभवसर्वस्वाचें सार होय.”
(इमर्सन)

(१७) “नैतिक सत्य ज्याचा आत्मा असतो तें वाङ्मय.” (जॉन मोल्ले)

(१८) “मनोविकास, भावनाविकास व संस्कृतीचें परिष्करण घडवून आणून तिच्या पुरोगमनाला जें सोपानमार्ग होतें तें वाङ्मय.”
(मास्ती वेंकटेश अय्यंगार)

(१९) “बुद्धि, मन इत्यादि इंद्रियांचा परस्परसंघर्षणामुळे उत्पन्न होणारा प्रतिबिंबात्मक व्यापार म्हणजे वाङ्मय.” (डी. व्ही. गुंडप्पा)

(२०) “छापलेला म्हणून कोणताहि मजकूर जसा खरा असतोच असें नाहीं तसाच तो संग्राह्य किंवा संस्मरणीय असतोच असें नाहीं ! प्रत्येक पिढीची अभिरुचि व स्मरणशक्ति या दोन चाळणीच होत. या जोडचाळणीतून प्रत्येक पिढीत कांही कांही लेख सरस्वतीच्या गंगाजळीत पडतात व हे गाळीव लेख मिळून जो संग्रह होतो त्याचेंच नांव वाङ्मय.”

(न. चिं. केळकर—सन १९२१ सालीं बडोदा येथें झालेल्या म. सा. संमेलनांतील अध्यक्षीय भाषणांतील उतारा.)

(२१) “वाङ्मय म्हणजे मुखांतून बाहेर पडलेली संग्राह्य वाचा, तिचा संग्रह. अर्थात् त्यात सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् यांचा त्रिवेणीसगम असावा.”
(‘ज्ञानकोश’कार डॉ. केतकर)

(२२) “वाणीनें बद्ध झालेला कोणताहि विचार यौगिक अर्थानें वाङ्मय. पण सर्वच बोल म्हणजे वाङ्मय नव्हे ! जी विचारसंपदा ग्रंथात अविनाशी स्वरूपात ग्रथित करण्याइतकी महत्त्वाची गणली जाते त्या सर्वांची गुंफलेली माला म्हणजे वाङ्मय.....

वाङ्मय हें शास्त्र की कला ?

“मानव प्रयेक नव्या पिडीत बुन्या अनुभवाला नव्याची जोड देत आला आहे. आणि हें ज्या साधनानें साध्य झालें आहे तें साधन म्हणजे वाणी व तिला दृढबद्ध करणारें तें वाङ्मय.”

(द. के. केळकर—“काव्यालोचन”)

(२३) “पूर्ण विकसित वाङ्मय नैच कीं जें वाचीत असतांना त्या त्या विषयासंबंधानें आपणास पूर्ण व सर्वांगीण सत्य कळत आहे असें वाटेल व सर्व शंकांचें समाधान होऊन “भिद्यते हृदयग्रंथिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः” (अर्थः—हृदयाची गाठ सुटून सर्व संशय फिटतील) अशी आपली स्थिति होईल. तें अंतिम अवस्थेंतील उच्चतम वाङ्मय वाचतांना आपल्या सात्त्विक मनोवृत्ति जागृत होतील व मनोद्वैध आणि अंतःकलह पूर्णपणें मिटून ‘ब्रह्मानंदसहोदर’ अशा अलौकिक आनंदाचा लाभ होईल. अशा प्रकारच्या वाङ्मयांत ज्ञानाची प्रसन्नता, तपाचें तेज, कर्तृत्वाचा आत्मप्रत्यय, पावित्र्याची कांति, प्रेमाचें श्मित व कलेचा विकास या सर्वांचा उत्कर्ष दिसून येईल.”

(प्रो. वा. म. जोशी—सन १९३० सालीं मडगांवच्या म. सा. संमेलनात केलेल्या अध्यक्षीय भाषणांतील उतारा.)

ग्राह्यमयाचें व्यसन व उदासीनता

“साहित्यसेवकाच्या श्रद्धाळू अंतःकरणामध्ये आशारूपी स्वार्थत्यागी ज्योत सदैव तेवत असते आणि त्यास टोंचीत असते की, ‘हे साहित्यसेवका, तुझा दुर्बल ध्वनिमुद्धा एके दिवशीं नादब्रह्म होऊन त्याच्या नादानें व घोषानें जागृत झालेलें उभें विश्व आत्मनिरीक्षण करूं लागेल !’ स्वतःच्या देशांतील सर्व व्यवहार मातृभाषेंतच होणें; स्वतःची मायभाषा, साहित्य, संस्कार व संस्कृति याची श्रेष्ठता उभ्या जगात वृद्धिंगत होणें; स्वतःच्या संस्कृतीचा आत्मा शब्दरूपानें वाहेर पडणें—हीं सगळीं भावी सुखस्वप्ने निरंतर पहाण्यांत मला जो अलौकिक आनंद वाटतो, तो आनंद परदेशी भाषा आणि संस्कृति यांच्या भाडोत्री सिंहासनावर विराजमान होण्यांत किंवा भावविहीन व शुष्क अशा पोकळ मोठेपणाच्या शिखरावर आरूढ होऊन उगाच दृष्टिक्षेप करण्यांत वाटत नाही ! फलाविषयी शून्यचित्त राहून निर्भेळ साहित्यसंवर्धनासारखा स्तुत्य व उज्ज्वल प्रयत्न सतत करीत रहाणें हें गीतेंतील सुंदर तत्त्व सर्व वाङ्मयभक्तांनीं व वाङ्मयसेवकांनीं लक्षांत ठेवावें.” (गुर्जर साहित्यसेवक श्री. कन्हैयालाल मुनशी, वकील, मुंबई, यांनीं गुजराथी साहित्यसंस्थेच्या सन १९२५ सालीं भरलेल्या पहिल्या अधिवेशनात केलेल्या अभ्यक्षीय भाषणांतील एक उतारा.)

“यापुढें जाऊन मला असेंहि म्हणावेंसें वाटतें की, वाङ्मयक्षेत्रांत ते खरे भक्तियोगी आहेत; ईश्वरविषयक भक्तीच्या बाबतींत त्यांना मार्गे टाकणारे महाराष्ट्रांत आज पुष्कळ लोक सांपडतील; पण वाङ्मयविषयक

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

भक्तीच्या बाबतींत त्याची बरोबरी करणारा रा. श्री. कु. कोल्हटकरा-
शिवाय मला कोणी दिसत नाहीं ! कोणीहि पुढें होणार नाहीं असें कोण
कशाला म्हणेल !

“कै. लो. टिळक, भारताचार्य चिंतामणराव वैद्य, इत्यादि अधिक विद्वान्
किंवा बहुश्रुत असतील;.....पण सुंदर आणि अनेकविध
वाङ्मयकलाकृति करून त्याच्या स्वरूपाविषयी, लक्षणाविषयी इत्यादि रसपूर्ण
व मार्भिक भीमासा करणारे,—सर्वांत अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
वाङ्मयात्मक रसाची, त्याच्यासारखी ‘खरी भक्ति’ करणारे महाराष्ट्रात
किती आहेत ?” (श्री. न. चिं. केळकराविषयी प्रो. वा. म. जोशी यांनी
‘केळकर’ ग्रंथात लिहिलेल्या अग्रलेखातील उतारा.)

वाङ्मयाचें व्यसन कसें ओळखावे याचे एक प्रत्यंतर लंडनच्या
सुप्रसिद्ध ‘John O’ London’s Weekly’ नावाच्या वाङ्मयीन साप्ता-
हिकाच्या ता. ७-१०-१९३३ च्या अंकात मला आयतेंच सांपडलें.
इंग्लंडातील निरनिराळ्या पेशांच्या अठरा सुप्रसिद्ध स्त्री-पुरुषांना त्याचीं
अत्यंत आवडतीं पंचवीस पुस्तकें निवडून काढून त्याची यादी पाठविग्या-
विषयी “Every Man’s Library’ या प्रमुख प्रकाशनसंस्थेच्या
संपादकांकडून गौरवपूर्वक मुचविण्यात आलें होतें. अर्थात् या निवडणुकींत
रुचिभेदाप्रमाणें वैचित्र्य आढळून येत असटेलें असेना का, पण आम्हास
वाङ्मयाच्या व्यसनाची फोड करावयाची अनल्यामुळें या निवडणुकींतील
रसबोध ध्यावयाचा तो हाच की, त्याच्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीनें बाँस्वेलकृत
सुप्रसिद्ध जॉन्सन्साहेबाचें वाङ्मयीन चरित्र आपुलकीच्या भावनेनें
निवडलें होतें !

या निवडणुकींत भाग घेतलेल्या अठरा महनीय स्त्री-पुरुषापैकीं विशेष
सुपरिचित असलेल्या अकरा व्यक्तींचीं नावें व त्यांचा वाङ्मयीन पेशा
खाली दिला आहे :—

पुरुष—(१) सर ऑस्टिन् चेंबरलेन (इंग्लंडचे माजी परराष्ट्रमंत्री),
(२) स्टीफन् किंग हॉल (नाटककार), (३) रिचर्ड चर्च (कवि व
कादंबरीकार), (४) डीन इंज (प्रसिद्ध धर्मोपदेशक व निबंधकार)

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(५) ह्यूग वाल्पोल (कादंबरीकार व टीकाकार), (६) जी. के. चेस्टर-टन् (विनोदी लेखक व संकीर्ण निबंधकार), (७) सर आर्थर कीथ (तत्त्व-ज्ञानाचे प्रोफेसर), (८) डॉ. अर्नेस्ट बार्कर (राजनीतिशास्त्राचे प्रोफेसर) व (९) सर बेरी जॅकसन् (नाटककार).

स्त्रिया—(१) क्लिमेन्स डेन (नाटक-कादंबरीलेखिका), (२) मार्गारेट केनेडी (लेखिका) इत्यादि.

वरील उदाहरणावरून आपापल्या मनोधर्माप्रमाणे भिन्न व्यवसाय व भिन्न भिन्न वाङ्मयभागांतील आवड असूनहि वरील व्यक्तींचे वाङ्मयाच्या व्यसनाच्या बाबतीत—म्हणजेच जॉन्सन् चरित्र आपल्या कपाटातील अत्यंत आवडत्या ग्रथात ठेवण्यात दिसून येणारे एकमत पाहून प्रथम थोडे आश्चर्य वाटते खरे, पण हे प्रचंड चरित्र ज्याने एकवार वाचलेले आहे त्याला ठाऊकच आहे की, ते जॉन्सन्साहेबांचे व्यक्तिशः चरित्र म्हणण्यापेक्षा लंडनांत सतराव्या शतकात जॉन्सन्रूपी सूर्याभोंवती भ्रमण करणाऱ्या अनेक लहान मोठ्या तेजोगोलांचे सविस्तर व अत्यंत यथार्थ शब्दचित्र असून, तेणें करून त्या काली इंग्रजी वाङ्मयात जी प्रचंड काति झाली तिची जणू पूर्वपीठिकाच हे चरित्र गुणदोषासहित विलक्षण बारकाईने व अत्यंत प्रामाणिक साक्षेपाने कंठरवाने सारीत आहे अशी भावना दटावते.

अशा धर्तीच्या शाश्वत वाङ्मयाच्या इतिहासरूपी सागरांत सटरफटर चरित्राच्या नद्या आपोआप जाऊन मिळत असल्यामुळे बाँस्वेलचे जॉन्सन्चरित्र जगांतील सर्व आबालवृद्धास तेव्हापासून आजतागायत अत्यंत वाचनीय झाले आहे; किंवाहुना श्रीमद्भगवद्गीता जसे सर्व उपनिषदांचे सार म्हणतात तसे हे चरित्र शुद्ध वाङ्मयीन चरित्रवाङ्मयाच्या उंच-वट्टावर बांधलेल्या निर्मल हौदाप्रमाणे (Water-reservoir) असल्यामुळे तेथून पाण्याचे अनेक प्रवाह सखल जागी आणता येतात व ते होतकरू वाङ्मयरेवकांचा मनोरूपी भूप्रदेश सुपीक करतात.

३ शा योग्यतेचा एकहि जगन्मान्य चरित्रग्रंथ मराठीत असल्याचे माझ्या तरी पहाण्यात नाही म्हणून त्याचा हवाला दिल्यास 'परकीय वाङ्मयाचा

गौरव करण्याची परप्रकाशित हौस' असा कृपा करून कोणीहि अपसमज करून घेऊं नये.

आणि खरोखर उच्च व सात्त्विक वाङ्मयाची मोहिनीच तशी आहे ! त्या सरोवरांतील अमृत ज्यानें एकवार चाखलें तो त्याची अर्वाट गोडी पुढे उभ्या जन्मांत विसरणें अशक्यच !

वाङ्मयाचें अतिवाचन हें 'व्यसन'च आहे. गीतेच्या परिभाषेंत बोलावयाचें झाल्यास त्यास निव्वळ सात्त्विक न म्हणता राजस वृत्तीचें व्यसन म्हणता येईल. वाचकाला आरभींच गीतेच्या तत्त्वज्ञानार्शी नेऊन भिडविल्यास तो कदाचित् बुचकळ्यात पडेल. तथापि अशा व्यसनांच्या बुडार्शी असणाऱ्या सात्त्विक, राजस व तामस या मूलभूत त्रिविध वृत्तींचे येथे थोटक विवरण करणें अस्थानी होणार नाहींस वाटतें.

[गीता अध्याय १४ वा कै. टिळककृत "गीतारहस्य" पहा.]

भगवान् अर्जुनाला सांगतात :—

"प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले सत्त्व, रज व तम हे तीन गुण देहात रहाणाऱ्या आत्म्यास देहात बाधून टाकतात. सात्त्विक गुण, सुख आणि ज्ञान यांच्या संगानें मानवास बांधून टाकतो आणि सुखाचे ठायीं आसक्ति उत्पन्न करितो; राजस गुण, तृष्णा व आसक्ति उत्पन्न करून मानवाला कर्में करण्याच्या प्रवृत्तिरूप संगानें बाधून टाकतो आणि तो त्याची कर्मांचे ठायीं आसक्ति उत्पन्न करितो; तामस गुण, ज्ञानावर पाघरूप घालून प्रमाद व कर्तव्याचा विसर यांचे ठायीं मनुष्याची आसक्ति उत्पन्न करितो.

"या देहांत इंद्रियांत प्रकाश म्हणजे निर्मल ज्ञान जेव्हां उत्पन्न होतें तेव्हां सत्त्वगुण वाढला असें समजावें.

"रजोगुण वाढला असता कर्माकडे प्रवृत्ति व त्याचा आरंभ, अतृप्ति व आकांक्षा हीं उत्पन्न होतात.

"तमोगुण वाढला म्हणजे अंधार, कांही करूं नये असें वाटणें व प्रमाद म्हणजे कर्तव्याचा विसर व मोह उत्पन्न होतात."

बरील तीन प्रवृत्तींपैकीं माणसाची प्रवृत्ति तरुणपर्णी बहुधा राजस

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वृत्तीकडेच अधिक झुकते. क्वचित् ती तामस असल्यास मुळीं कोणतें कर्तव्यच न करिता रिकामा वेळ दवडील ! सात्त्विक प्रवृत्तीचा माणूस अनुभवान्तीं इच्छा-आकांक्षाच्या अनुत्तीचें मुखदुःख भोगून त्यांच्यापेक्षां उच्चतर भूमिकेवर आरूढ झालेला असल्यामुळें तो आत्मसंतुष्टच राहिल आणि वाङ्मयाच्या काय, इतर कोणत्याहि काय, चागल्याहि व्यसनाच्या आहारीं बहुधा जाणार नाही. म्हणून अनुभवानें परिपक्व झालेले जन किंवा मुक्तसंग महात्मे यानाच ही गोष्ट शक्य आहे असें समजावें.

रहाता राहिला मध्यम वर्ग. त्याची कर्माकडे सतत प्रेरणा आणि लौकिक आशा-आकांक्षाच्या पूर्तीविषयी त्याच्या मनाची अनिवार तळमळ व घडपड पहाता या प्राण्याची जात राजस प्रकृतीच्या प्राण्याशीं जुळते असे दिसून येईल. आणि इतर कोणत्याहि व्यसनानें ग्रासलेल्या जनापेक्षां या बाबतीत वाङ्मयाचे व्यसनी जन परिणामाच्या दृष्टीनें फारशा भिन्न भूमिकेवर आधारलेले आहेत असे नाही. कारण व्यसन म्हटलें म्हणजे कोणत्याहि एखाद्या विषयाच्या चिंतनांत किंवा क्रियेंत दिसून येणारी बेसुमार आसक्ति. एखाद्या माणसास कोणतें व्यसन आहे हें फुरसतीच्या वेळच्या त्याच्या क्रिया लक्ष्यपूर्वक पाहिल्यास चटकन दिसून येईल. म्हणूनच माणसास 'संवईचें गांठोडे' (A bundle of habits) असें काहीशा विनोदानें म्हणतात ! आणि विचार करूं जातां हें खरेंच नाही का ! एखाद्या माणसाचा—मग तो मोठा असो वा क्षुद्र असो—खरा स्वभाव अजमावयाचा असेल तर तो स्वतःच्या किंवा दुसऱ्यांच्या आपर्तीच्या वेळीं कसा काय वागतो याचा निकष त्याच्या शीलाला लावतात. हा एक प्रकार झाला. दुसरा प्रकार त्याच्यासंबंधीं घडलेल्या गोष्टी ऐकण्याच्या मिशानें इतरांशीं व विशेषतः त्याच्या नोकरांशीं किंवा शेजाऱ्यांशीं संभाषणप्रसंग साधण्याचा. किंबहुना जॉन्सन्चें या संदर्भाचें खालील वचन सुप्रसिद्धच आहे. त्याचा सारांश असा :— “एखाद्या थोर पुरुषाचें वास्तविक शील व स्वभावचित्र त्याच्या पुष्पित चरित्रावरून जितक्या प्रमाणांत कळेल, त्याच्यापेक्षा त्याच्या नोकरांशीं नुसता थोडा वेळ संभाषणप्रसंग साधल्यानेंच तें किती तरी प्रमाणांत अधिक कळून येईल !”

समजा, एखादा मनुष्य फुरसतीच्या वेळीं विडी किंवा सिगारेट तोंडांत धरून धूम्रपान करीत आहे. त्याच्या तोंडातून नुसता धूर तर डोक्यांतून विचारांचा धूर क्वचित् निघो, सदा सर्वदा तंबाखूच्या व्यसनांत गुंतलेला असा माणूस त्याचा व्यसनीच म्हणावयाचा. जी गोष्ट विडीची, तीच चहाची अगर पत्यांसारख्या खेळाची, चकाट्या पिटीत निष्फळ कालहरण करणाऱ्यांची, प्रत्यक्ष काही काम न करतां मनांत नुसते विवंचनेचे दीर्घ-सूत्री मनेरे रचणारांची व त्यांच्या व्यसनाची समजावी. कोणत्याहि व्यसनाचे आद्य लक्षण असें कीं, थोड्याशाहि फुरसतीच्या वेळात त्या त्या व्यसनाचा शोकी माणूस तें तें व्यसन हाताळल्यावांचून खचित रहाणार नाही ! उदाः—पोटाचा निष्ठुर व्यवसाय करतां करतां वैचित्र्याचा थारेपालट म्हणून किंवा थकलेल्या क्षणीं अंगांत तरतरी येण्याकरितां विडीचा व्यसनी तिचे झुरके आकाशांत सोडील, चहाचा व्यसनी गरम चहा ढोसील, तर संभाषणाचा व्यसनी, मिळेल त्या माणसाशीं बळेंच लगट करून पृच्छा करील. याप्रमाणें त्या त्या विषयाचे व्यसनी आपापल्या व्यसनांत रमतील तर वाङ्मयाचा व्यसनी आपल्या आवडत्या विषयावरील हातीं घेतलेल्या ग्रंथातील थोड्याफार मजकुराचें तितक्याच वेळात आवडीनें पारायण करील व हळूच पुढचें पान उलटील ! इतर व्यसनांचीं साधनें किंवा आयुधें ते ते जन आपल्या खिशांत सदैव बाळगतात. त्याचप्रमाणें वाङ्मयाचा नादी एखादें नवें जुनें आवडतें पुस्तक आपल्या काखोटीस मारल्यावांचून कधींहि रहाणार नाही !

मात्र, इतर व्यसनांच्या आधीन असलेल्या व वाचनाच्या व्यसनाच्या शोकी असलेल्या मनुष्यांत मोठा फरक हा कीं, त्या त्या व्यसनाच्या सेवन-पूर्तीनें मानवी ज्ञानाच्या संग्रहांत हटकून भर पडतेच असें नाही. पण जातिवंत वाङ्मयव्यसनी जन जर मनांत आणील तर वाचनाबरोबरच क्रमेण चागलें वाङ्मयलेखनहि करून गत लेखकांच्या उत्तमोत्तम कृति वाचून शिरावर झालेलें ऋण चालू व पुढील पिढीला स्वतः आपलें वाङ्मय अर्पून अंशतः फेडूं शकेल. आणि तितक्या अर्थानें त्यांच्या वाङ्मयवाचनाच्या स्वार्थी व राजस वृत्तीला परोपकारासाठीं निःस्वार्थी लेखन करण्यांत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

प्रतीत होणाऱ्या उच्चतम सात्त्विक वृत्तीचा मुलामा चढू शकतो असे म्हणता येईल. तथापि हे खरे की, कोणतेहि व्यसन ध्या—मग ते चांगले असो वा वाईट असो—त्याचा अतिरेक हा केव्हाहि झाला तरी वाईटच. दिवसांत सात सात खेपा चहा दोसणारा माणुस जसा अग्रिमांच्याच्या विकाराने आजारी पडावयाचा, किंवा सदासर्वदा अग्रिमुखी असणारा व्यसनी छातीच्या विकाराने पस्तावयाचा, किंवा पानतंवाखूचे तोबरे सदा चघळीत असणाऱ्या माणसाचे दांत सडलेले दिसावयाचे, त्याचप्रमाणे सदोदित बर डोकें न उचलता ग्रंथातच दृष्टि खिळवून निसर्गातील व संसारातील निरीक्षणजन्य व अनुभवजन्य आनंदाला हट्टाच्या अज्ञानाने मुकणारा जन सदा दुर्मुखी, खंगलेला व दुःखीकष्टीच असावयाचा.

पण प्रथम वाङ्मयाच्या हेतूविषयी थोडा विचार करणे ठीक होईल. समजा की, एखाद्या कुटुंबांत भिन्न भिन्न मनोधर्माच्या भाऊ बहिणी आहेत. पण अशा कुटुंबात वाङ्मयाची खरी गोडी किंवा भक्ति असणारा रसज्ञ हजारांत एखादाच निघतो! चुकून जरी कोणी जन वाङ्मय-प्रेमी निपजला तरी त्याचे इतर भाऊ व वाङ्मय यांच्यामध्ये कित्येकदा छत्तीसाचा आंकडा असावयाचा ! आतां एकाच कुटुंबातील हीं भावंडे असून त्यांच्या मनोधर्मांत विपुल साम्य आढळण्याऐवजी असे वैषम्य का आढळवें ! लहानपणी हीं सारीं मुलें एकाच विशिष्ट वातावरणांत वाढत नव्हतीं काय ! आईबाप व वडील मंडळी यांच्या समान देखरेखीखालीं एकाच घरात तीं एकत्र हंसत खेळत नव्हतीं काय ! मग त्यांच्या तरुण-पणींच्या मनोधर्मांत हा विरोध का ! याला योग्य उत्तर गीतेचा अध्याय तिसरा, श्लोक ५, २७, २८ व ३३ यात दिलेले आहे. सर्व, रज व तम या त्रिविध मूल प्रकृतींच्या प्रभावाने माणूस जन्मतांच आपल्या पूर्व-जन्मांच्या कर्मांपासून उद्भवणारे आसक्तीचे भले मोठे गाठोडे आपल्या-बरोबर घेऊन येतो. समजा, पूर्वजन्मी एखादा माणुस मोठा लेखक होण्याच्या अनिवार राजस आकांक्षेने प्रेरित होऊन तशी आपल्यापरी शक्य ती खटपट करीत होता. पण अनेक अवांतर अडचणींमुळे त्याच्या इच्छा विफल झाल्या आणि उदासीनतेच्या किंवा अज्ञाततेच्या मनःस्थिती-

तच तो वारला. तर यावर गीतेचा सिद्धांत असा कीं, त्याचा हा आशा-
बंध जोपर्यंत सुटणार नाही तोपर्यंत त्यास निरनिराळ्या योर्नांत पुनः पुनः
जन्म घ्यावा लागणारच ! आणि स्वतः देहधारी आत्मा या साऱ्या
व्यापारांगसून अलिप्त असला तरी माया म्हणजे सत्त्व-रज-तमादि प्रकृतींचे
त्रिविध गुणधर्म कोणाला थोडेच चुकविता येतात ! मनांत इच्छा नसूनहि
पूर्वजन्मींचे हे जुने संस्कार जीवाला त्या त्या कर्मांचे ठायीं जोराची प्रवृत्ति
करीतच असतात. अनुकूल वाऱ्यापुढें धावणाऱ्या तारवाप्रमाणें माणसाच्या
जन्मजन्मांतरींच्या आकांक्षा चालू जन्मांतहि त्या त्या गुणाच्या कर्मांस
प्रवृत्त करीतच असतात ! उदाः—पूर्वजन्मींच्या राजस बुद्धीच्या होऊं घातलेल्या
अतृप्त लेखकाचें उदाहरणच घेतलें तर अया सामान्यपणें दयास बाधतां
येईल कीं, तो चालू जन्मात मनुष्ययोर्नांतच उत्पन्न होईल. फिरून अशा
आईबापांच्या पोटी व वातावरणात कीं, जेणेंकरून त्याच्या लेखनविषयक
आकांक्षाना अधिकाधिक गतिच मिळत जाईल ! कल्पना करा, पूर्वजन्मीं
सात्त्विक बुद्धीनें प्रेरित होऊन ब्रह्मज्ञानात मग्न असणारा एक योगी
होता. कोणत्याहि विषयाची संपूर्ण सिद्धि शेंकडों किंवा हजारां वर्षांनीं
होत असते असें ज्ञाते सांगतात. म्हणजे प्राण्याला सिद्धीच्या प्रातीकरता
एका जन्माहून अधिक जन्म सहजच लागतात हें निराळें सांगण्याचें कारण
नाहीं. तेव्हां असा जन एका जन्माच्या अंतीं दुसऱ्या जन्मी सुद्धा
सात्त्विक, सच्छील व धर्मपरायण अशा कुटुंबातच जन्म घेत अमतो. उलट-
पर्शी खून, दंगे, मारामारी यातच दंग असून अज्ञानानें मोहित झालेला
एखादा निर्ढावलेला क्रूर बदमाश, मृत्यूपूर्वीं त्याला कृतकर्मांवद्द पश्चा-
त्ताप झालेला नसेल, तर सामान्यतः अट्टल बेरडाच्या पोटीच जन्म
व्यावयाचा ! सामान्यतः म्हणण्याचें कारण असें कीं, सज्जन
आईबापांच्या पोटीहि क्रूर व दुष्ट संतति निपजल्याचीं उदाहरणें
हवीं तेवढीं दाखवितां येतील ! पण एक, हा अपवाद मानला जातो;
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, या विषयाची संगति लावूं गेल्यास बहुधा
विषयांतर होईल.

तात्पर्य, या विषयावरील गीतेची शिकवण स्पष्टच आहे :—

धाड्मय, लेखन व जीवित

“संपूर्ण ज्ञानी पुरुषदेखील सत्त्व-रज-तम यांपैकी एखाद्या आपल्या प्रभावी गुणधर्माप्रमाणे वागतच असतो. मग इतर जनांची कथा काय ! सर्व भूतेंहि आपापल्या विशिष्ट प्रकृतीच्या वळणावर हटकून जातात. तेथे ते गुणधर्मच बळेंच बदलण्याविषयी केलेली सक्ति काय करणार !”

आतां आरंभीच्या उदाहरणांत सांगितलेल्या एकाच कुटुंबातील जनाच्या भिन्न भिन्न मनोधर्मांची अशी संगति लावतां येईल कीं, ते ज्या कोणा आईबापांच्या पोटी जन्माला आले व ज्या वातावरणांत वाढले ती बहुधा राजस वृत्तीस पोषक म्हणून. राजसवृत्तिरूपी नदीच्या पात्रापासून अनेक फाटे काढिता येतात. ते आपाततः भिन्न असले तरी त्यांचें मूल उगमस्थान एकच. आणि तें म्हणजे त्या नदीचें चंचल पात्र होय. त्यातील पाण्याचा एक पाट वाड्यारूपी भूभागावर सिंचन करून तो समृद्ध करतो; दुसरा पाट व्यापारोद्योगरूपी दुसऱ्या एखाद्या तुकड्याला पाणी पुरवितो; आणि तिसरा संसारातील कर्तव्यरूपी आणखी एक भाग भिजवितो. वस्तुतः हे भूभाग एकमेकापासून जवळपासच असतात. ते सलग नसले तरी आणि त्यांच्यावर उगवणारें पीक कसाच्या दृष्टीनें कधी अधिक नित्रालें तरी त्यांचें पोषण व संवर्धन करणारें पाणी एकच. आणि तें राजस गुणधर्माचेंच होय.

याच न्यायानें एखाद्या प्रतिष्ठित घराण्यात एक भाऊ निर्भेळ वाड्यो-पासक, दुसरा व्यापारोद्योगात आमक्त, तिसरा ऐहिक संसाराचा भार कुशलतेनें वहाणारा, याप्रमाणे भिन्न भिन्न व्यवसायात ते रत असले तरी त्यांचीं मातापितरें व मागच्या पिढ्या प्रकर्षाने राजस गुणधर्माच्याच असावयाच्या. आता वरकरणीं बंधूबंधूंच्या मनोरचनेंत फरक दिसला तरी तो वैराग्य-स्वरूप खचित नसतो; तर तो एकाच राजस धर्माच्या भिन्न भिन्न दृष्टि-कोनांवर आधारलेला असतो.

आतां यावर कोणी असें विचारील कीं, माणसाला मुळीं जन्माबरोबरच सत्त्व, रज व तम यांपैकीं एखादाच गुणधर्म अधिक कां बाधतो आणि पुढें तो आयुष्यातील त्या त्या ध्येयरूपी व्यसनांनीं कां व कसा प्राप्तो ! याला थोडक्यांत उत्तर असें कीं, तशी त्या परमेश्वराची अतर्क्य लीला म्हणून ! आरंभीं जेव्हां ईश्वरानें आपल्या अंगभूत प्रकृतीच्या मायेनें

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

चराचर सृष्टीची उत्पत्ति केली तेव्हां त्यानें आपल्या इच्छायोगाप्रमाणें सत्त्व रज व तम या तीन मौलिक गुणधर्मांची पेरणी निरनिराळ्या जंतुमात्रांच्या ठायीं निरनिराळ्या प्रमाणांत केली. आणि ईश्वरानें त्रिविध रसायनांच्या या अद्भुत कुपींतून ज्या रसायनाचा त्रिंदुमात्र घुटका आपल्या इच्छेप्रमाणें त्या त्या प्राण्यास प्रथम पाजला, त्या प्रमाणात त्या थेंबाच्या प्राशनानें धुंद होऊन तो प्राणी आपल्या वांट्यास आलेल्या गुणधर्मानुरूप अगतिक होऊन वर्तत असतो इतकेंच कल्पिणें मानवांच्या आटोक्यांत आहे.

आतां वाङ्मयाचें काय किंवा इतर कोणतेंहि काय, व्यसन प्रारंभीं कसें ओळखावें अशी कोणास जिज्ञासा उत्पन्न होईल. त्याचें समाधान असें कीं, आपली आवड कोणत्या वस्तूंवर व कोणत्या गुणांवर आहे याचें ज्ञान मनुष्यास उत्तरोत्तर आपोआप होत जातें. इतिहासांत अशी एक आख्यायिका आहे कीं, एखाद्या राजपुत्राच्या बालमनाची उपजत प्रवृत्ति पारखण्याकरितां सर्व वस्तूंचा भला मोठा संग्रह रचीत आणि त्यांतून त्याला पाहिजे ती वस्तु निवडायला सागन. ही जुनी पद्धत संपूर्ण दोषरहित होती असें म्हणणें कठिण असलें तरी, राजपुत्रानें जर तरवारीसारखें आयुध उचललें तर तो पुढें मागें आपल्या शौर्यानें नाव काढील असें स्थूल भाकीत करीत. आणि अशा अतर्क्य विषयांत मानवी बुद्धीची परिमितता किंबहुना अप्रवेश पहातां पूर्वीच्या शहाण्यांनीं योजिलेला वरील प्रकार बराच कल्पक तरी म्हणतां येईल.

तरीहि इतकें खरें कीं, बालमन संसर्गानें व अनुकूल वातावरणानें विशिष्ट आवडीनिवडीकडे नकळत आकर्षिलें जातें. सुप्रसिद्ध जॉन्सन्चा बाप पुस्तकविक्रया असल्यामुळें त्याचें बालमन वडिलांच्या दुकानांतील विक्रीचीं पुस्तकें नेहमीं लीलेनें चाळता चाळतां सहजच ग्रंथकर्तृत्वाच्या अंधुक कीर्तिलोभानें आळविलें गेल्यास त्यांत नवल कसलें ! कविवर्य टागोरांच्या वडिलांचा अमोल खाजगी ग्रंथसंग्रह नसता आणि आर्य संस्कृतीच्या धारणेस पोषक असें घरचें उच्च वातावरण नसतें तर कदाचित् त्यांच्या गीतांजलीसारख्या अमोल गद्यकाव्याम जग मुकलेंहि असतें ! कोणी सांगावें ! वर घरच्या वातावरणाच्या संसर्गाविषयी जें सांगितलें तेंच

बाह्य, लेखन व जीवित

शेजारच्या वातावरणाविषयी समजावें. शेजारच्या मुलांच्या स्वभावाशी वारंवार संबंध येऊन बालमनाचा ओढा नकळत एका विशिष्ट दिशेने तयार होत असतो. कित्येकदा तर वाङ्मयसेवकाच्या बाबतीत त्याच्या हाती पडलेला पहिला ग्रंथच त्याच्या आयुष्कमाला बरें किंवा वाईट वळण लावू शकतो. म्हणून ज्ञाते व वडील जन आरंभी आपल्या मुलांवाळांच्या हाती पडणाऱ्या ग्रंथां-विषयी फार कसोशीने जपत असल्याचें आढळून येईल. कोणास त्याच्या या दृष्टीत निष्ठुरता वाटो, पण त्यांच्या अंतिम हितबुद्धीकडे पहातां तशी ती नाही असें थोड्याशा विचाराअती दिसून येईल.

वाचन हा दृश्य म्हणजे डोळ्यांनी पहाण्याचा, आणि मित्रमंडळीचा व आतस्वकीयांचा सहवास हा अनुमेय म्हणजे तर्कानें अनुमान करण्याच्या क्रियेसंबंधीचा भाग झाला. पण याच्याहूनहि श्राव्य म्हणजे वाचलेलें किंवा बोललेलें स्मरणपूर्वक ऐकून मनन करण्याचा ज्ञानाचा भाग कित्येकदा अधिक प्रभावी होऊं शकतो. सोप्या बालबोध भाषेतील पुराणग्रंथांचें किंवा गोष्ठीरूप धार्मिक, नैतिक, जीवनविषयक किंवा ऐतिहासिक वाङ्मयाचें वडील मंडळीकडून घरी दररोज वाचन-पठण होत असल्यास त्याचा प्रभाव बालमनावर होतोच की !

इतके दूर कशाला ! माझेच नम्र अनुभव आत्मीयतेनें कथन करावयाचे असतील तर माझ्या विद्यार्थिदशेत माझी आई रामविजय, हरिविजय, भक्तिविजय, जैमिनी अश्वमेध, पाडवप्रताप इत्यादि ओवीबद्ध प्राकृत पुराणग्रंथ चातुर्मासांत नेमानें संध्याकाळीं वाचीत असे. ते ऐकत असताना माझ्या बालमनावर वाङ्मयीन संस्कार प्रथम रुजला असला पाहिजे यांत मुळींच शंका नाही. श्रीधरकृत पांडवप्रतापातील कर्णवध, अभिमन्युवध इत्यादि साराच सरस व अद्भुत भाग, वीररसाइतक्याच त्यांतील वाङ्मयगुणांच्या लौल्यानेंही मी दुसऱ्या दिवशीं वारंवार मनांत वाचून तृप्त होत होतो ही गोष्ट मला अजून कशी चांगली स्मरते !

मी प्रथम वाचलेलें मराठी मासिक म्हणजे जानेवारी १९१४ सालचा पुण्याच्या सुप्रसिद्ध 'चित्रमयजगत्' मासिकाचा खास अंक होय. त्यातील कै. शि. म. परांजपे, श्री. न. चिं. केळकर आदि कित्येक लेखन-

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

पट्टविषयीं माझ्या आदराचें बीजारोपण त्यांच्या विविध व भारदस्त लेखांच्या मेजवानीपासून झालें असावें असें मी खचित समजतों.

आतां मला पहिल्या प्रथम वाचण्यास लाभलेले मराठी ग्रंथ म्हणजे (१) श्री. चिं. वि. वैद्य यांनीं संपादलेला गोडसे घराण्याचा वृत्तांत उर्फ १८५७ सालच्या बंडाची हकीकत व (२) कै. नाथमाधवकृत 'वीरधवल' ही अद्भुतरसात्मक कादंबरी, हे होय. वर्णनात्मक वाङ्मया-विषयीं आवड व अद्भुत कथानकाविषयी उत्सुकता या मनाच्या प्रवृत्ति या दोन पुस्तकांपासून मी उचलल्या व तेथून माझ्या वाङ्मयीन मनोघर्माला प्रारंभ झाला असावा. हे आत्मानुभव आत्मस्तुतीच्या बुद्धीनें सुळींच नसून नम्र प्रांजलबुद्धीनें सांगितले आहेत इतकेंच समजावें.

प्रत्येक वाङ्मयसेवकाचे व वाङ्मयाभ्यासूचे याहूनहि सरस वाङ्मयीन बीजाचे आरंभांचे अनुभव असतील तर ते त्यांनीं आपल्या तीक्ष्ण स्मृतीस स्मरून इतरास मोकळेपणाने सांगण्याचे मनात आणल्यास आणि अशा मधुर स्मृतींचा एकत्र संग्रह केल्यास तो या प्रश्नावर निरनिराळ्या बाजूंनीं उज्ज्वल प्रभा पाडल्यावांचून रहाणार नाही हें निश्चित.

आता मानवी मनाचा आणि वाङ्मयीन व्यसनाचा परस्पर संबंध कोणता ? याचें समाधान असें कीं, मनोव्यापार वाच्याप्रमाणें चंचल आहे. ज्या विषयावर मन विचार करतें त्यांत तें तात्काळ रमतें व गडून जातें. म्हणूनच म्हणतात, 'मन एव मनुष्याणा कारणं बंधमोक्षयोः' (मन हेंच माणसाच्या गुलामगिरीचें किंवा मोक्षसाधनाचे कारण ठरते !) चहाचें व्यसन केल्यास तें चहापानात रमते; वाचनाचें व्यसन जोडल्यास त्यात तें आसक्त होतें. म्हणून मनोव्यापाराना वायूची उपमा देतात. कोणत्याहि निर्वात जागी संधि सापडताच वायूचा हटकून प्रवेश व्हावयाचा ! Nature abhors vacuum (निसर्गाला निर्वात स्थानाचे वावडें आहे) हा विज्ञानशास्त्राचा सिद्धांतच आहे. याच न्यायानें मानवी मनोव्यापाराना कोणताहि अविषय नाही ! म्हणून त्याच्या सर्वस्वीं आहारी न जाता बुद्धीनें त्यांचा सयम करून त्याला वाङ्मयाच्यासारख्या चांगल्या व्यसनांत योग्य

बाङ्गय, लेखन व जीवित

प्रमाणात गुंतविले पाहिजे. म्हणजे मनाचे व त्या त्या व्यवसायांचे नाते अनुकूल व संथ वहाणाऱ्या वाऱ्यापुढे वेगाने धावणाऱ्या तारवाप्रमाणे होते. दुर्दैवाने याची उलट स्थिति झाल्यास त्याचा परस्परसंबंध व नाते काय होतील याची कल्पना कोणीहि करावी ! म्हणून मनोव्यापारांना कोणत्याहि बाईट व्यसनाचा संग लागू नये किंवा मुळी विचारच न करतां ते असंगाच्या किंवा अकर्माच्या चिखलात रूतू नयेत अथवा अज्ञानजन्य मोहाने बाङ्गयासारख्या एखाद्या चागल्या व्यसनाचाहि मनस्वी अतिरेक करून त्याचा तोल व समता विघडवू नयेत असे गीताशास्त्र कंठरवाने सारीत आहे.

आता वाचनलेखनांत परम आनंद मानणाऱ्या काही थोर लोकांची उदाहरणे देतो. तीं वाचकाना मनोरंजक व उद्बोधक वाटतील अशी उभेद आहे.

कॉनफ्यूशसचे असे उदाहरण सागतात की, तो ज्ञानार्जनलालसेमुळे तहान-भूक व सुखदुःखे विसरला आणि ययाती राजाला पळाडणारी भीषण जरा आपल्याशी वाट चालत आहे हेहि तो विसरला !

सिसरो म्हणतो—“ग्रंथविहीन खोली म्हणजे आत्मा नसलेला देह !” फ्रेडरिक हॅरिसन म्हणतो—“बाङ्गयाचा काव्यप्रधान व भावनाप्रधान असा द्विविध ललित भाग दैनिक वाचनाला व मनोरंजनाला अत्यंत आवश्यक होय.”

विद्वत्ता, धन व कीर्ति याचा आयुष्यात पुरेपूर उपभोग घेतलेल्या मेकॉलेचा वाचनाचा शोक इतका दाडगा होता म्हणतात की, त्याच्यापासून चाखतां येणाऱ्या उच्चतम आनंदापुढे द्रव्येषणा व मानमरातब तो तुच्छच लेखी !

‘रोमन साम्राज्याचा अस्त’ हा जगन्मान्य ग्रंथ लिहिणारा सुप्रसिद्ध इतिहासकार गिबन म्हणतो—“हिंदुस्थानांतील सारी संपत्ति मजपुढे एकदम ओतली अशी जरी क्षणभर कल्पना केली तरी तिच्यापासून होणारा आनंद वाचनाच्या आनंदापुढे मला खरोखर तुच्छ आहे !”

शेक्सपिअरने ‘ज्यूलिअस् सीझर’ नामक नाटकांत अजरामर केलेल्या रोमन सरदार ब्रूटसचेच उदाहरण घ्याना. फर्सेलियाच्या घोर युद्धा-

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

पूर्वी तो आपल्या डेव्यांत ग्रंथवाचनात मग्न असून त्यांतील महत्त्वाचीं टिपणें कागदावर उतरीत होता अशी गोष्ट सागतात !

थोरला प्लिनी जेवणाच्या वेळीं सुद्धा वाचकाकडून आपले आवडते ग्रंथ नेमानें वाचून घेत असे आणि बरोबर ग्रंथ घेतल्यावाचून तो सहसा प्रवास करीत नसे !

पण याच्याहून आपल्या 'Student's Manual' या ग्रंथात डॉड-साहेबानी पेट्रार्क नावाच्या कवीची सांगितलेली हकीकत अधिक बोदप्रद आहे.

या कवीचा लेखन-वाचनाचा नित्य क्रम असे. पण त्याच्या अतिरेका-मुळें कदाचित् त्याची प्रकृति विघडावयाची म्हणून त्याच्या एका हितेच्छु मित्राने त्याच्या ग्रंथालयाच्या किल्ल्या घेउन ते दहा दिवसपर्यंत बंद केलें ! त्या कवीचा वाचनाखेरीज पहिला दिवस संपून सपेना; दुसऱ्या दिवशीं त्याचें डोकें जोराने ठणकूं लागलें; आणि तिसऱ्या दिवशीं तर त्याला ताप आला ! आता अधिक अंत पहाणें ठीक नव्हे म्हणून दयातुद्धीने प्रेरित होऊन त्या मित्राने ग्रंथालयाच्या किल्ल्या मालकाला परत केल्या; आणि मौज ही कीं, दुसऱ्याच क्षणापासून कवीची विघडलेली प्रकृति सुधरूं लागून त्याला पूर्ववत् मानसिक समाधानाची जोड लाभली !

बॉस्वेलकृत जॉन्सनचें प्रचंड चरित्र नुसतें वरवर चाळलें तरीहि वाङ्मयाच्या नादाचे चालतें बोलतें मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे स्वतः जॉन्सनच होय हें तात्काळ पटल्याशिवाय रहात नाही. जॉन्सनचा बाप पुस्तकविक्या असल्यामुळे सुलाला बापाच्या दुकानांतील निळेल ते पुस्तक उत्कटेनें चाळण्याचा जणूं नादच लागला होता. लहानपणी मनोभूमीवर रुजलेले बरेवाईट संस्कार पुढें चिरस्थायी होऊन आयुष्यास साक्षेधानें विशिष्ट वळण लावूं शकतात या सिद्धाताचा प्रत्यय थोर लोकांच्या चरित्रग्रंथांत त्यांच्या बालपणांतील व तरुणपणांतील गतगोष्टी किधां प्रसंग वाचतांना वारंवार येतो.

जॉन्सनमाहेर तर नेहमीं म्हणत—“ग्रंथवाचनाचे फारसे श्रम न घेतां ते वरवर नुसते चाळल्यानेहि चिकित्सक इसगाला त्यांच्यासंधी पुष्कळच ज्ञान मिळूं शकतें असा स्वतः माझाच तरुणपणाचा अनुभव आहे !”

बाङ्गय, लेखन व जीवित

वाचनाच्या व्यसनाची चार प्रधान कारणे संभवतात:—

(१) एखाद्या ग्रंथकाराची सुंदर किंवा गंभीर लेखनशैली वाचून व तिचे वारंवार मनन करून अनुकरणप्रियत्वामुळे ती आपल्या अंगी बाणविण्याचा होतकरू लेखकाचा हव्यास. एतद्विषयी युरोपीय वाङ्मयाच्या इतिहासांत खालील उदाहरणे प्रसिद्ध आहेत:—

प्रसिद्ध वक्ता डिमोस्थेनिस याची अशी गोष्ट सांगतात की, प्रसिद्ध इतिहासकार थुसिडायडिसच्या इतिहासांतील ओजस्वी लेखनशैली उचलण्याकरिता एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तर आठ खेपा त्याने त्या समग्र इतिहासग्रंथाची आपल्या हाताने नकल केली ! छापखान्याच्या अभावी पूर्वीचे लोक दुर्मिळ हस्तलिखित ग्रंथांच्या किंवा काव्यांच्या आपल्या खास संग्रहाकरिता परिश्रमपूर्वक नकल करीत. प्राचीन युरोपीय लेखक व आमच्या आर्यावर्तातील महाकवि यांनी हाच क्रम अनुसरल्याचा पुरावा आढळतो. याचा महत्त्वाचा फायदा असा की, नकळत त्या त्या थोर ग्रंथकाराच्या लेखनशैलीचे 'वजन' त्यांच्या अंगांत खेळण्यास भरपूर वाव मिळत असे. मुद्रणयुगानंतर या श्रमसिद्ध फायद्याला आधुनिक पिढी पुरती सुकली असें कष्टानें म्हणावें लागते. प्राचीन काळीं वाङ्मय अति दुर्मिळ असल्यामुळे दूरदूरच्या टिकाणांहून महत्प्रयासानें हस्तलिखित ग्रंथ मालकाकडून मिळवावे लागत ! आता छापखान्यांमुळे ग्रंथनिर्मितीचा इतका सुकाळ झालेला आहे की, बऱ्या वाईट छापील वाङ्मयाच्या प्रचंड भारातून आपणास इष्टानिष्ट कोणतें व तें कसें निवडून काढावें, हीच विवेचना प्रत्येक वाचकाला ग्रासीत सुटते !

सुप्रसिद्ध इतिहासकार गिवन 'रोमच्या साम्राज्याचा अस्त' नांवाचा इतिहास लिहितांना आपल्या लेखनशैलीच्या समर्पकतेसंबंधी इतका चोखदळ झाला होता की, मजकुराच्या फिरवाफिरवीच्या नव्हे, तर केवळ भाषेच्या टाकटिकीच्या दृष्टीनें त्यानें प्रारंभीची काहीं पानें वारंवार फाडून पुनः पुनः लिहिली; इतकेंच काय, त्या ग्रंथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या वेळींदि त्यांतील प्रारंभीच्या प्रकरणांतील कित्येक वाक्यखंडांची नुसत्या व्याकरणाच्या निर्दोषतेच्या दृष्टीनें त्यानें किंचित् फिरवाफिरव केल्याचें दिसून येतें. यावरून त्याच्या चाखदळपणावर तर

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

प्रकाश पडतोच, पण होतकरू लेखकांन उक्कृष्ट व प्रमाणबद्ध लेखनशैली पचविण्याकरितां किती बारीक व किचकट परिश्रम करावे लागतात याचें प्रत्यंतर दिसून येईल. आणि पुष्कळदा त्यांच्या ठायीं उद्धवलेला 'श्रेष्ठ' लेखनाचा उन्माद जळून तो उत्तरोत्तर विनम्र व विशुद्ध होत जाईल.

सेनेका म्हणतो—“ज्या दिवशीं मी थोडें फार लिहिलें नाहीं अगर एखाद्या उक्कृष्ट ग्रंथाचें परिशीलन केलें नाहीं असा एकहि दिवस सुना गेलेला माझ्या संबंध आयुष्यांत मला स्मरत नाहीं!”

सुप्रसिद्ध आंग्लभाषाकोशकार डॉ. जॉन्सन् याची खालील सूक्ति तर सर्व आंग्लवाङ्मयाभ्यासूंच्या तोंडीं आहे :—

“ज्याला आंग्लभाषाप्रभु व्हावयाचें असेल त्यानें अँडिसन्च्या सुंदर निबंधांवर दिवस नी रात्री सारख्या घालविल्या पाहिजेत !”

(२) दुसरा प्रकार ज्ञानार्जनाच्या अंतरींच्या लालसेने वाचन करणा-रांचा. निरनिराळीं शास्त्रें व कला, राष्ट्रांचे प्राचीन इतिहास आणि पूर्व-कालाचें एकत्र उपलब्ध असलेलें जगाचें विविधरूपी ज्ञान व तत्त्वज्ञान यांचें आपल्या क्षणिक आयुष्यांतील साधेल त्या फुरसतीच्या वेळांत शक्य तें ज्ञान करून घेण्याच्या पवित्र उद्देशानें जिज्ञासू जन आपल्या आवडीचे व इतर नवीन विषयांवरील ग्रंथ चाळीत असतो आणि त्यातून आपल्यास हवा असणारा एखादा उक्कृष्ट ग्रंथ निवडून तो निष्ठेनें वाचीत असतो.

(३) नवनवीन ज्ञानविषयांचें समृद्ध खाद्य नसेल तर मनातील विचार-प्रवाह डबक्यांतील पाण्याप्रमाणे एकीकडे सांचून निरुपयोगी व्हावयाचे ! म्हणून जेणेकरून विचारचक्राला ज्ञानविज्ञानाच्या वापेने गति मिळेल आणि तें प्रगतीच्या मार्गावर नित्य पुढे पाऊल टाकील असेच विषय जिज्ञासू जन वाचनासाठीं निवडीत असतो. प्रसिद्ध आंग्ल कवि पोप आपल्या आठवणींत आपल्या वाचनहेतूवर प्रकाश पाडणारे खालील मननीय अनुभव सांगतो :—

“माझ्या वयाच्या चौदा ते वीस वर्षांपर्यंत मी करमणुकीकरतां, तर वीस ते सत्तावीस वर्षांपर्यंत ज्ञानार्जनाकरिता व मनाच्या पोषणाकरितां वाचीत असें. पूर्वाधीत ज्ञानाच्या जिज्ञासेनें तर उत्तरार्धीत आपली कार्याकार्य-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

निर्णयाची व स्वतंत्र मतप्रतिपादनाची शक्ती अजमावून पहाण्याकरिता व ती वाढविण्याकरिता मी वाचीत असें.”

(४) वाचनाचें चौथें कारण म्हणजे रोजच्या कलाहीन पोटाच्या व्यवहारांत अतोनात शारीरिक व मानसिक श्रम झाल्यामुळे मनाला विरंगुळा देण्याकरिता विशेषतः विदग्ध किंवा ललितवाङ्मयाची निकड भासते हें होय. हा जगांतील करमणुकीचा एक प्रकार झाला. पण वाङ्मयविभागाच्या निरनिराळ्या शाखांच्या परिशीलनांतहि हा क्रम यशस्वी रीतीने आचरून वैचित्र्य प्राप्त करता येतें असा मनोरंजक अनुभव पूर्वोक्त टॉडसाहेबांनी नमूद केला आहे. टॉड्चे म्हणणें असें की, एकच ग्रंथ किंवा विषय बसल्या बैठकीतच पुरा करण्याचा अट्टाहास करणें अतिशय कंटाळवाणें किंबहुना अशक्यच. म्हणून इतिहास-तत्त्वज्ञानासारखे गहन विषय थोडा वेळ वाचल्यानंतर मनाचा शीण घालविण्याकरितां एखादी कादंबरी उचलावी. तेणेंकरून मनाची करमणूक झाल्यावर त्याला प्रखरपणा, हिशेबीपणा व बांधेसूदपणा येण्याकरितां गणिताच्या किंवा भूमितीच्या सिद्धांतांचे घुटके पाजावे. येणें-प्रमाणें दिवसरात्रींच्या निरनिराळ्या समयीं निरनिराळे गंभीर व ललित विषय थोडथोडे हाताळावे म्हणजे श्रमांचें भलें मोठें गांठोडें बांधण्याचें पाप आपल्या हातून होणार नाहीं. आणि वैदग्ध्याबरोबरच वैविध्य व वैचित्र्य यांच्या योगें मन सदा ताजेंतवानें व आनंदी राहिल. कोणी येथें अशी पृच्छा करील कीं ज्ञान-विज्ञानाच्या अनुभवाकरितां किंवा मनाच्या करमणुकीकरितां ‘ग्रंथ मात्र धुंडाळावा’ हें कां ? सृष्टिनिरीक्षण व नित्यक्रमांतील अनेक घडामोडी यांच्यापासून काही शिकण्यासारखें नाहीं काय ? शिकण्यासारखें नाहीं असें कोण म्हणतो ? पुष्कळच शिकण्यासारखें आहे. परंतु या घडामोडी व क्रिया माणसाच्या हुकमतीच्या आधीन नसतात इतकेंच ! माणसाच्या फुरसतीच्या अगर इच्छेच्या वेळीं अगर दिवसरात्रींच्या कोणत्याहि समयीं त्याला नित्यक्रमांतील अनुभव इटकून लाभूं शकतील अशी कोण ग्वाही देईल ! पण इमर्सन्ने ज्या वाङ्मयाला “मानवी अनुभवसर्वस्वाचें सार” म्हटलें आहे तें वाङ्मय ग्रंथांत संग्रहितलें असतां मात्र पाहिजे तेव्हां व पाहिजे त्या वेळीं मनमुराद चाखून त्याची गोडी सेवितां येते हा त्याचा मोठा

विशेष होय. एखाद्या पंडिताकडे शंका विचारण्यास त्याची लहर व समय राखावी लागतात. पण ग्रंथांची महत्त्वाची सोय अशी की, वाचनाच्या खऱ्या भुकेने त्याचें परिशीलन करणाऱ्या जनास वाटेल त्या वेळीं तेथें मुक्तद्वार असतें ! लहरी पंडित कित्येकदा प्रश्न करणारावर कोपेल; पण ग्रंथ आपल्या अज्ञानाची निमूटपणें व प्रामाणिकपणें शक्य तों निरास करून ज्ञानाची भूक शमवितात, नव्हे एका अर्थानें ती उत्तरोत्तर वाढवितातहि !

साहित्याचार्य श्री. न. चिं. केळकर यांची तर्कनिष्ठ, चिकित्साप्रधान, अत्यंत मार्मिक व थोडक्या शब्दांत विपुल अर्थ प्रसवणारी लेखनशैली व र्तीतील उद्धोधक लेखनगुण पाहून आधाशी होतकरू लेखकाला एकदम ती अलग उचलावी असें वाटत असावें ! पण केळकरांच्या अष्टपैलू बुद्धीच्या मार्गें वाचनलेखनाच्या दीर्घ परिश्रमानें सतत संपादन केलेली बहुश्रुतता भक्कम पायावर उभी आहे याचा मात्र त्यांना मोहानें विसर पडतो ! केळकरा-विषयीं दुसरे एक थोर साहित्यसेवक व तत्त्वज्ञ प्रो. वा. म. जोशी आपल्या 'केळकर' ग्रंथांतील अग्रलेखांत मनमोकळेपणानें काय म्हणतात ते वाचाः—('केळकर' ग्रंथ, पृ. ६ पहा.)

“दुसरी गोष्ट अशी की, ते (केळकर) बहुश्रुत आहेत. त्यांनीं मराठी, इंग्रजी व संस्कृत मिळून जितके ग्रंथ वाचले असतील तितके वाचलेले लोक फारच विरळा—महाराष्ट्रांत तरी फारच थोडे ! (माझ्या डोळ्यांपुढें रा. चिंतामणराव वैद्यच तेवढे सध्यां उभे रहात आहेत.)..... शेक्सपिअर, गोल्डस्मिथ, जॉन्सन्, ॲडिसन्, बर्क, रस्किन, कार्लईल, गटे, लेसींग इत्यादि जुने, तसेच अलिकडचे विरेल, शॉ, गॅल्सवर्दी, गार्विन्, ब्रॅडले, इत्यादि पाश्चात्य लेखक त्यांनीं इतके वाचले आहेत कीं त्यांची यादी सहज छापील पांच दहा पानें होतील इतकी लांबेल. मराठीतील बरेच जुने कवि, आधुनिक मराठीतील बहुतेक सर्व गद्य लेखक व बरेचसे कवि यांचा त्यांना चांगला परिचय आहे. संस्कृतमधील बहुतेक प्रसिद्ध नाटके व साहित्यशास्त्रावरील बरेचसे ग्रंथहि त्यांनीं अभ्यासिले आहेत. आणि तीनहि भाषांतील हे ग्रंथ मार्मिकपणें आणि रसास्वादाच्या दृष्टीनें वाचलेले आहेत; केवळ परीक्षेकरितां किंवा विद्वत्त्वप्रदर्शनाकरिता नव्हे !”

वाङ्मय, लेखन व जीवित

मुप्रसिद्ध कादंबरीकार कै. ह. ना. आपटे यांचे “चरित्र व वाङ्मय-विवेचन” कु. वेणुबाई पानसे या विदुषीने लिहिले आहे. या ग्रंथांत हरिभाऊंच्या वाचनाच्या व्यवसायाबद्दल खालील माहिती आढळते:— (पृ. ३४-३५ पहा.)

“हरिभाऊंच्या संस्कृत वाङ्मयाच्या ‘पेपर’वर वामन शिवराम आपटे हे खूप असत. कालिदासाची नाटकें, बाणाची कादंबरी, दशकुमारचरित स्वतः कोणाच्याहि मदतीशिवाय वाचून त्यांनी त्यांची अनेक पारायणें केलीं होती ! तेव्हा संस्कृत वाङ्मयविभागांत त्यांची बरोबरी कोणीहि विद्यार्थी करूं शकत नसे ! कोणताहि कठिण नवीन संस्कृत श्लोक असो, इतर मुलांच्या मानानें तो त्यास लवकर समजे व त्याबद्दल शिक्षक त्यांचें कौतुकहि करित. संस्कृता-प्रमाणेंच इंग्रजी वाङ्मयाचेंहि अवांतर वाचन त्यांनीं पुष्कळच केले होते ! अवांतर इंग्रजी वाचनाची गोडी त्यांना विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांमुळेच लागली. शास्त्रीबुवाना रेनॉल्डसच्या कादंबऱ्या वाचतांना त्यांनीं अनेकदा पाहिले होते. त्यामुळे हरिभाऊहि रेनॉल्डस वाचूं लागले. रेनॉल्डसशिवाय शाळेत असतानाच मिल्टन, शेक्सपियर, स्कॉट, शेर्ली, कीट्स, मोलिएरचीं सुखान्त नाटकें, थॅकरे, डिकन्स, जेन ऑस्टिन्, इत्यादि नामांकित इंग्रजी कवींचे व कादंबरीकारांचे ग्रंथ त्यांनीं समग्र वाचून काढले होते. ते स्वतः तर वाचन करितच, परंतु आपल्या मित्रमंडळींतहि आपण वाचलेल्या ग्रंथांची स्तुति करित. हरिभाऊंच्या संगतीमुळे त्यांच्या मित्रांनीं अवांतर इंग्रजी पुस्तकांचें वाचन करावें. हरिभाऊंनीं एक पुस्तक वाचलें कीं तेंच त्यांच्या मित्रमंडळींत आठ पंधरा दिवस फिरत राही !”

जगांतील अनेक थोर ग्रंथकारांच्या चरित्रावरून आणखी किती तरी वाचनाच्या शोकी लोकांचीं मनोरंजक उदाहरणें देतां येतील. परंतु लेखाचा अति विस्तार होऊं नये म्हणून ती संकलित करण्याचा मोह येथें आंखडावा लागत आहे.

केवळ ग्रंथांत डोकें खुपसून जगाच्या व्यवहारास पारखा झालेल्या उदासीन वाचनशोकी इसमाचा वर उल्लेख केला आहे. या विषयाचा धागा आता हातीं घेऊन वाङ्मयीन उदासीनतेच्या लक्षणांची मीमांसा करूं.

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

कोणत्याहि विषयाचा अतिसंग करून अतिरेक झाला म्हणजे उदासीनता उत्पन्न होते. भगवंतांनी गीतेंत म्हटलेंच आहे कीं,

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।
 संगत्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
 क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥
 रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥
 (गीता अध्याय दुसरा, श्लोक ६२ ते ६४ पहा.)

(अर्थः—विषयांचें चिंतन करणाऱ्या पुरुषाचा सदर विषयांचे ठिकाणी संग म्हणजे सलगी वाढत जाते. या संगापसून काम म्हणजे वासना उत्पन्न होते आणि तिची तृप्ति होण्याला अडथळा झाला म्हणजे त्या कामापसून क्रोध उत्पन्न होतो. क्रोधापसून संमोह म्हणजे अविवेक होतो. संमोहापसून शुद्धि चुकते. शुद्धि चुकल्यानें बुद्धीचा नाश होतो आणि बुद्धिनाशापसून पुरुषाचा सर्वस्वी घात होतो. पण आपला आत्मा म्हणजे अंतःकरण ज्याच्या ताब्यांत आहे तो माणूस प्रीति व द्वेष यांपसून सुटलेल्या व आपल्या स्वाधीन असलेल्या इंद्रियांनीं विषयांमध्ये वागूनहि चित्तानें प्रसन्नच असतो !)

जर माणूस तर्कापेवजीं मनोमय कल्पकतेच्याच सर्वस्वीं आहारीं जाऊं लागेल तर तो क्षणांत असंतुष्ट व किरकिरा बनेल. आणि या अवस्थेपसून वेडाची लहर कांही फारशी दूर नाहीं ! अतिवाचनापसून संभवगारी उदासीनता वेळींच टाळण्यासाठीं आसक्ति न ठेवता ईश्वरार्पणबुद्धीनें आपलें कर्तव्यकर्म आपल्या शक्तिबुद्धीप्रमाणें नियमित वेळांत करीत रहाणें हेंच गीतेंतील कर्मयोगाचें थोडक्यांत सार आहे.

जगाचें धारणपोषण व सुस्थिति हीं प्रेमावर अवलंबून आहेत. अशी विश्वाधार भूतप्रेमाची ही चीज तरी कोणती ? या जगांत सत्यावर आधारलेल्या ज्या ज्या सुंदर वस्तू आहेत त्यांचा निःस्वार्थ उपभोग घेण्याची प्रकृतीची जी उपजत प्रेरणा असते तिला 'प्रेम' असें म्हणतां येईल.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

म्हणून पंडितांनी प्रेमाची अशी एक व्याख्या केली आहे की, “इच्छा करते ती आसक्ति; उपभोग घेतें तें प्रेम. आसक्तिरूपी रात्रीच्या अंती प्रेमरूपी प्रभातकालाचा प्रारंभ व्हावयाचा. प्रेमविषय बनलेल्या वस्तू जवळपास असतात; आकाक्षेच्या वस्तू आवांक्याबाहेर असतात.”

इतर विकारापेक्षा अधिक उग्र व उद्दीपक असणाऱ्या प्रेमविकाराला प्लेटो त्याच्यावर बळेंच आविपत्य चालवूं पहाणारा ‘राक्षस’ असें म्हणतो !

सत्याचा व प्रेमाचा पाया नसता तर चराचर सृष्टीत उत्पत्तीची अजस इमारत न उठतां जिकडे तिकडे शुकशुकाटच झाला असता ! म्हणून उदासीन माणूस प्रेमाला पारखा झालेला किंवा अज्ञानानें प्रेमाकडे पाठ फिरविलेला असतो असें ज्ञाते मंडळी कयास बाधूं शकते.

‘The Meaning of Life’ (जीविताचा उद्देश) हा ग्रंथ लिहिणारा सुप्रसिद्ध अमेरिकन तत्त्वज्ञ विल ड्यूरंट यानें त्या ग्रंथांत प्रेमाभावीं उत्पन्न होणाऱ्या उदासीनतेची संगति थोडक्यात चतुराईनें लावली आहे :—

“कोणी वैतागून (आत्महत्या करण्याचा) निराशावाद प्रतिपादायला लागला कीं मी मनार्शी म्हणतो, ‘स्वारीचें लग्न झालेलें नसावं !’ कारण विवाहित माणसाला रडगाणें गायला सवडच नसते ! बहुतेक निराशावाद्यांच्या वैतागाचें कारण एवढेंच कीं (प्रेमशून्य) आयुष्यातल्या खस्ता खाता खातां व अपेष्टा भोगता भोगता ते चिडून जातात व स्वतःच्या दौर्बल्यावरून सिद्धांत काढतात कीं, या मानवी जीवितांतच कांही अर्थ नाही !”

प्रेम द्विविध असतें. वासनायुक्त व वासनारहित.

वासनारहित प्रेम (यांतील कांही प्रकार)

(१) निसर्गविषयक प्रेम, (२) ईश्वरविषयक प्रेम, (३) परस्त्रीविषयीं वासनारहित निर्मळ प्रेम (Platonic love), इत्यादि.

वासनायुक्त प्रेम (यांतील कांही प्रकार)

कामिनी व कांचन यांचें प्रेम, विद्याप्रेम, इत्यादि. विद्येंत परा व अपरा असे दोन भेद वेदान्तांत कल्पितात. (बाबा गदेंकृत ‘ब्रह्मसिद्धांतमाला’ पहा.)

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

अपरा विद्यांमध्ये सर्व व्यावहारिक विद्यांचा व भौतिक कलाकौशल्यांचा समावेश होतो. परा विद्या म्हणजे ब्रह्मज्ञान किंवा ब्रह्मविद्या. अपरा विद्या तितक्या अपूर्ण होत. म्हणून त्या वासनेची बीजे होत. त्यांची नुसती नामओळखहि होणें उभ्या जन्मांत कठिण ! या संदर्भांत सुप्रसिद्ध आंग्ल गणिती सर आयझॅक न्यूटन यानें विनयानें काढलेले खालील उद्गार मह-महत्वाचे आहेत :— “विज्ञानाच्या समुद्राच्या अत्यंत विस्तीर्ण तीरावर अनेकानेक शंखशिंपले इतस्ततः विखुरले आहेत ! माझ्यासारख्याची सर तेथें एका लहानशा जागीं खेळणाऱ्या बालकाला यावयाची ! ज्याप्रमाणें त्या बालकाला संबंध तीर आकलणें कठिण तीच माझ्या ‘ज्ञाना’ची स्थिति !”

उलटपक्षीं पराविद्येंत म्हणजे ब्रह्मज्ञानांत आत्मज्ञानापासून संपूर्ण मान-सिक शांति प्राप्त होते व मनास डंबचणारे सर्व आशाबंध आपोआप गळून पडतात म्हणून त्यांच्याविषयीं प्रेम वासनारहित असतें.

म्हणून दीर्घ विवंचनेनें मनास बाधणारी उदासीनता घालविण्या-करितां प्रेमाच्या वरील सर्व प्रकारांत मनुष्यानें आलटून पालटून आनंदांनं डुंबून त्यांची गोडी चाखली पाहिजे. मात्र असें तो करण्यास बुद्ध्या टाळील तर त्याच्या पदरीं हटकून संकुचितपणा व एकागित्व येऊन ती त्याच्या मनाच्या शार्तींत विष कालविल्याखेरीज रहाणार नाहीत.

दक्षिण हिंदुस्थानांत स्याईक झालेला सुप्रसिद्ध आयरिश कवि डॉ. जेम्स एच. कझिन्स यानें मार्गे पुण्यांत दिलेल्या व्याख्यानांत असें सांगितलें होतें कीं, ध्येयाचा सुवर्णमध्य गांठण्याचा प्रत्येकानें झटून प्रयत्न करावा. भाषणाच्या ओघांत त्यांनीं दिलेलें खालील मननीय उदाहरण पहा :—

सर सी. व्ही. रामन् मजजवळ एकदां म्हणाले, “माझ्या संशोधनांत मी इतका गुरफटून गेलेला असतो कीं, माझ्या घरीं लावण्याकरितां एखादें सुंदर चित्रहि पसंत करण्यास मला अजून सवड सांपडलेली नाही !”

डॉ. कझिन्सचें यावर असें मत आहे कीं, ध्येयासिद्धीचा असा अतिरेक करून आपण पदरीं पंगूपणा किंवा एकांगीपणा आणून एककल्ली बनूं नये ! कोणत्याहि सिद्धीच्या साधनांचाच अतिरेक केल्यास आपण मानवी

वाङ्मय, लेखन व जीवित

जीविताच्या निजध्येयाची वाटच चुकलों म्हणावयाचें !

खरेंच, वाचनाचा अतिरेक करून माणूस नुसतें डोकेंहि न उचलतां दिवसरात्र घालवील तर तो पुढें पुढें एकांतप्रिय व माणुसघाणा होईल ! आणि याचा अनिष्ट परिणाम चिडखोरपणांत, स्नायूंच्या दुर्बलतेत किंवा प्रसर्गी वेडाच्या लहरींतहि उतरल्याची उदाहरणें जगाच्या इतिहासात काहीं थोडथोडकी नाहीत ! आतां सद्गुरूचीच कृपा लाघलेल्या आणि त्याच्या शिकवणुकीनें सज्ञान होऊन एकांती ध्यानमग्न होऊन योगसिद्धि जोडूं पहाणाऱ्या पवित्र महाभागांची गोष्ट वेगळी ! पण या गोष्टी सामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेरच्या आणि म्हणूनच अपवादभूत समजतात.

वाचनाच्या अतिरेकापासून व जनजीवनाशी झालेल्या ताटातुटीपासून उद्भवणारी मनाची उदासीनता घालवण्याकरिता अशा इसमांना औघानेच लेखनाची कास धरल्याशिवाय मुळीं तरणोपाय नसतो. प्रत्यक्ष लोकांशी बोलून मिसळून जरी आनंद चाखता आला नाही, तरी त्याच्याशी आपण निर्माण केलेल्या वाङ्मयाच्या द्वारा अप्रत्यक्ष बोल बोलून तो चाखावा म्हणून ते विचारे उतावीळ असतात ! प्रथम आपल्या आणि अनुषंगानें इतरांच्या आनंदाकरिता लिहिणाराची उदासीनता त्या लिखाणांतील सौंदर्या-मुळे व प्रसादामुळे कांही प्रमाणात लोपून जाते. परंतु लेखनक्रम संपून नित्यक्रमाच्या अन्वोल्या वस्तुसृष्टीत ते येतांच ती उदासीनता पुनः वर डोकें काढून बाधक होते. म्हणून व्यावहारिक दृष्ट्या माणसाचे तीन स्थूल प्रकार करिता येतील :—

(१) संसाराच्या व्यवहाराविषयी उदासीन असून वाङ्मयानंदांत मन-सोक्त रमणारे भक्तियोगी जन. कारण अशा इसमांच्या हातून संसारांतील सारे व्यवहार व उद्योग आस्थेनें होत नसतात.

(२) केवळ अध्यात्मज्ञानामार्गे म्हणजे ब्रह्मज्ञानामार्गे जे लागतात ते ज्ञानयोगी. ते संसारांत बहुधा चिकटत नाहीत ! आणि

(३) संसाराचा गाडा जे साक्षेपानें नीट चालवितात ते कर्मयोगी. रॉबर्ट बर्टनकृत 'The Anatomy of Melancholy' (मानसिक उदासीनतेचें विच्छेदन) या जुन्या ग्रंथांतून उदासीनतेसंबंधी खालील

माहिती त्रोटकपणें घेतली आहे :—

ग्रीसच्या इतिहासांत अशा एका एकांतमग्न वेड्या तत्त्वज्ञाची एक चिन्तनीय गोष्ट नमूद केली आहे.

हिप्पोक्रेटस नामक शूर सरदार कांहीं प्रमुख मंडळींसहित जेव्हां डिमोक्रेटस नांवाच्या प्रसिद्ध तत्त्वज्ञाला भेटण्यास गेला तेव्हां स्वारी एका झाडाखाली वाचनमग्न स्थितीत पडलेली दिसली ! काही वेळ वाचावयाचें, काही वेळ इकडे तिकडे फिरावयाचें आणि मधून मधून लेखन करावयाचें असा डिमोक्रेटसचा क्रम दिसला ! सांगण्याचा आशय हा कीं, वरकरणीं लोकांनीं 'वेडा' म्हणून संबोधिलेला हा इसम 'प्रतिभे'पासून जाणवणारी उदासीनता आणि वेडाची लहर यांच्या निदानांची गुंफण आपल्या हस्तलिखितांत करित असलेला आढळला ! पण आश्चर्याची गोष्ट तर यापुढेंच आहे. ती ही कीं, त्याच्या जवळपास नुकतेच अवयववार पृथक् विच्छेदन केलेल्या कित्येक जनावरांचे कापलेले अवयवांचे भाग पडलेले होते ! हें असें का म्हणून हिप्पोक्रेटसनें विचारता डिमोक्रेटसनें उत्तर दिलें तें असें :—

“माणसाच्या मनोभूमींत प्रतिभा, उदासीनता व वेड यांचा उगम कसा व कोठून होतो हें निश्चितपणें अजमावण्याकरितां मी निरनिराळ्या प्राण्यांचे हे मुडदे कापून त्यांच्या अवयवांचें विच्छेदन करित आहे ! आणि त्यांच्यापैकीं एकमेकांना जोडणाऱ्या दुव्यांचें व ग्रंथींचें मी कसोशीनें सूक्ष्म अवलोकन चालविलें आहे.”

डिमोक्रेटसचें पूर्वाश्रमींचें प्रखर पाडित्य ज्यांना ठाऊक होतें अशी कांहीं त्याची लोभी मंडळी त्यावर त्याला वेड लागलें असें समजून करुणें स्फुंदून रडूं लागली अशी आख्यायिका आहे. पण पुढें या मानलेल्या वेड्याची मानवी जीवनाच्या अंतिम हेतूच्या इत्यर्थाविषयी हिप्पोक्रेटसशीं झालेली उद्बोधक मुलाखत ऐकून आणि तींतील निरुत्तर करणारे वैदग्ध्यपूर्ण कोटिक्रम पाहून या कनवाळू मित्रमंडळीला उपरति झाली. आणि डिमोक्रेटस वेडा कीं त्याला तसें नांव देणारे स्वतः आपण वेडे, याविषयांचि त्यांना भ्रांत पडून ते अधिक शहाणे होत्साते परतल्याची गोष्ट बर्टनच्या ग्रंथांत सविस्तर संभाषणाच्या मिषानें सांगितली आहे. ती फार मननीय

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असल्यामुळे साधल्यास जिज्ञासूंनी मुळांतच वाचून पहावी. विस्तारभयास्तव तिचा वर सारांश सांगितला आहे.

वाङ्मयाच्या दालनांत अत्यंत उत्सुकतेने रमणाऱ्या माणसाचे 'वाचन' हे जर इतर व्यसनांप्रमाणेच एक अंगभूत व्यसन मानले तर या व्यसनाची व विशेषतः त्याच्या अतिरेकापासून उद्भवणाऱ्या उदासीनतेची मूळ कारणे कोणती याविषयी येथे थोडक्यांत ऊहापोह करूं.

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर हे सहा प्रधान विकारच या उदासीनतेच्या बुडार्शी आहेत ही गीतेची शिकवण सर्वमान्य आहे. तिचीच व्यावहारिक दृष्ट्या थोडीशी अधिक फोड करूं.

वाङ्मयव्यसनी माणसाच्या औदासीन्याची कांहीं कारणे :—

(१) इच्छा, आकांक्षा, महत्त्वाकांक्षा, स्तुतिप्रियता, इत्यादि अनिर्बंध विकार.

(२) वाङ्मयाच्या अभ्यासांत अतिरेकाने गढून जाण्याची संवय. जगाच्या व्यवहारांना पूर्णपणे पारखा होऊन किंवाहुना त्यांच्याकडे जाणून-बुजून डोळेझांक करून वाचनाच्या व्यसनांत आसक्त झालेला जन अर्थात् जगाच्या व्यवहारांत निकामी ठरतो. पूर्वोक्त बर्टन म्हणतो :—

“असे जन अट्टहासाने दुसऱ्यांना लीलेने शहाणपणा शिकविण्याचा आव आणतील; पण ते एकदा बाजाराचे तोंड तर पाहूंच द्यात म्हणजे एखादा कसबी (!) व्यापारी त्यांच्या भोळेपणाचा व व्यावहारिक अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांस खास फसवायचा ! ते भाषणांत रसिक व लेखनांत पंडित तर खरेच; पण बहुधा ते नित्यक्रमांत इतके अविवेकी, फिरून असंयमी व मनाचा तोल सुटलेले आढळावयाचे कीं, सर्वसाधारण लोकांशी औपचारिक सौजन्याने कसे वागावे याचा नुसता विचारहि त्यांच्या मनाला शिवत नसतो ! म्हणून ते आपली संसारयात्राच नीट चालवूंच शकत नसल्यास त्यांत नवल कसले ! मग त्यांच्यापासून जनजीवनाशी हरघडी संबंध येणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमाची अपेक्षा कोणी करण्याची गोष्ट देखील दूरच !”

(३) एकांतप्रियत्वाची कमालीची आवड.

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

उदासीनतेपासून एकातप्रियता प्रसवते, किंवा एकांतप्रियतेच्या पोटीं उदासीनतेचा जन्म होतो या कोड्याचा उलगडा करणें अंमळ नाजूकच. वास्तविक हे दोनहि मनोधर्म एकमेकाना पूरक किंवा प्रतियोगी आहेत. तथापि एकांतप्रियत्वामुळेच माणूस उदासीन होतो असें सामान्यपणें म्हणतां येईल. एकांतप्रिय जन उत्तरोत्तर माणसाच्या सहवासाला कंटाळतो आणि अशा रीतीनें जिभेनें बोलण्याचे प्रसंग तो आरंभीं अहेतुकपणें आणि पुढें निर्दावून टाळीत असल्यामुळें वापर न केल्यामुळें जसें हत्यार गंजतें, तसेंच संभाषणप्रसंगाच्या अभावामुळें किंवा अनास्थेमुळें चारचौघांतील संभाषणांत त्यांची जीभ लुली पडते; पण तिचा भरपूर वचपा तो लेखणीचा आश्रय करून काढूं शकतो. वर्धन म्हणतो— “आपल्या मनातील बोल बोर्लीत उमटविण्यापेक्षा लेखनांत प्रतिबिंबित करणें अशा लोकांना अधिक आवडतें व मानवतें. विचारतंद्रीत गढून जाऊन उद्यानराजीत उगाच एकाकी फिरणें, नदीच्या किंवा समुद्राच्या कांठीं चिंतामूढ होऊन अहेतुकपणे सारखें फिरत रहाणें किंवा झाडाच्या सावलींत बसणें अशा व्यापारात ते सदा मग्न असावयाचे ! कारण त्यांचा अजून जगाशीं संबंध न आल्यामुळें हळुवार बनलेल्या त्यांच्या मनानें असें घेतलेलें असतें कीं, आपल्या अंगच्या सद्गुणांचें कौतुक करण्याऐवजीं अरसिक जनता आपली निष्कारण कुटाळकी करून सदभिरुचींत विघाड मात्र आणील ! म्हणून कल्पित जनलज्जेनें ते होतां होईल तों इतरांचा सहवासच टाळीत असतात !”

रे. जॉन टॉड ह्या नावाचा अमेरिकन मिशनरी “Student's Manual” नामक आपल्या ग्रंथात म्हणतो :—

“स्वतःच्या मनाचा संयम राखण्याचा प्रत्येकानें कसोशीनें प्रयत्न करावा. पूर्णपणें आत्मसंतुष्ट रहाण्याचा सतत प्रयत्न करून मनांत मोठमोठ्या काल्पनिक मनोरथांचे मनोरे न उठतील याविषयीं त्यानें जागरूकपणें जपावें... .

“इतर कोणत्याहि गोष्टीप्रमाणें वाचनाभ्यासाचा अगर परिशीलनाचा हिशेबाबाहेर अतिरेक झाला आणि शरीरांतील इंद्रियांच्या श्रमक्षमतेचा बंध एकदांचा सुटला म्हणजे स्नायूंत हटकून विघाड होतो. आणि त्यांच्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

दौर्बल्यामुळे माणूस क्रमेण अशक्त, चिडखोर व आढ्यताखोर बनू लागतो.

“एरवीं रसिक व बहुश्रुत असलेला गोल्डस्मिथ कवि त्याच्या फुरसतीच्या समर्थी कुढा व चिडखोर असल्याचें सांगतात ! याचें कारण, आपलें सारें लालित्य, ममत्व व प्रेम त्यानें आपल्या लिखाणांत ओतल्यामुळे तो सदा पराकाष्ठेचा दमलेला असे. एकूण कल्पित सृष्टींत म्हणजे काव्य-कादंबरीसारख्या ललित कृतींत आपल्या साऱ्या सद्गुणाचा संपूर्ण व्यय करून मोकळा झालेला हा अग्रगण्य कवि जेव्हां प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टींत अवतरला, तेव्हां स्वतः तुष्ट होण्याकरिता आणि दुसऱ्यांना आनंदी करण्याकरितां त्याच्यापार्शी कसल्याहि साधनांची सामुग्री शिल्लक राहिली नाही ! म्हणून जो लेखक आपल्या लिखाणांत विलक्षण माधुरी प्रसवतो आणि घराबाहेर पडल्यावेळीं परक्यांशीं गोडीगुलाबीनें वागू शकतो, तो आपल्या मनाशींच आंतल्या आंत एकसारखा कुढत असतो; आणि अभ्यासाच्या ओझ्याखालीं दडपला जाऊन विद्यांपासून होणाऱ्या वासनानंदाच्या मृगजलामार्गे लागता लागता शेवटीं मेटाकुटीस येऊन इहलोकींच्याच जीवनानंदास मुकून घरीं-दारीं व संभाषणप्रसंगीं चिडखोर बनत जातो !”

(४) विशिष्ट संवयीच्या प्रभावामुळे उद्भवणारे विचारतरंग.

राज्ञी नावाचा अरब ग्रंथकार त्यांचे खालील तीन प्रकार करतो :—

(अ) अहंकाराच्या अनित्य कल्पना व उडते मनोरथ;

(ब) माणसानें गुंगीत स्वतःशींच बोलण्याची संवय; व

(क) आपण ज्या विषयाचा विचार करतो किंवा बोलतो त्याप्रमाणें आचरण करण्याचा मनाचा निर्धार.

(५) दुःख. (६) आसक्ति. (७) स्पर्धा, द्वेष, सूडबुद्धि. (८) क्रोध. (९) असंतुष्टता, विवंचना व दुःखें. (१०) आत्मस्तुतीचा दुर्दम्य हव्यास, वृथा बडेजाव, गर्व, आनंदाचा अतिरेक, इत्यादि मानसिक विकार. (११) परतंत्रता. (१२) गरीबीचा संसार. (१३) सन्मित्रांचा अगर आतस्वकीयाचा मृत्यु, वियोग. (१४) सौंदर्याविषयीं वासनायुक्त लालसा. (१५) भावना प्रधान प्रेमाचा अभाव किंवा तें बळेंच मारलें असल्यास त्यामुळे होणारी विवेकबुद्धीच्या अणकुचिदार अंकुशाची तीक्ष्ण टोंचणी. इतकें मात्र खरें कीं,

वाङ्मयाचें व्यसन व उदासीनता

कौटुंबिक व ईश्वरविषयक पवित्र प्रेमाचा जाणूनबुजून खून करणारा किंवा अज्ञानानें विश्वप्रेमाला पारखा झालेला इसम—मग तो निव्वळ शुद्ध वाङ्मयप्रेमी असो, किंवा लेखनप्रेमी असो—कटाक्षानें उदासीन व दुःखो-कष्टीच असावयाचा !

प्रकृतीचे सत्त्व-रज-तम असे त्रिविध भेद आहेत. पण वाङ्मयाच्या व्यसनाचे दोन प्रमुख भेद करतां येतील.

(१) सात्त्विक व (२) राजस. वाङ्मयप्रेमी माणसाच्या उदासीनतेच्या तोंडीं बहुधा राजस प्रवृत्तीच असते. कर्माविषयीं प्रेरणा व विलक्षण तळमळ व आकांक्षेविषयीं आसक्ति हे राजस प्रकृतीचे गुणधर्म असल्याचा गीतेचा सिद्धांत वर सांगितला. आणि वाङ्मयव्यसनी माणसांचे मनोधर्म राजस गुणधर्माशीं कसे जुळतात याचें वर बऱ्याच विस्तारानें वर्णन केलें.

पण 'खाईन तर तुपाशीं नाहीं तर उपाशी' या म्हणीप्रमाणें पूर्वजन्मींचें पुण्यसंचित व सदगुरूची कृपा यांच्या जोडीशिवाय जिवाचा उगाच त्रागा करून एकदम ब्रह्मज्ञानासारख्या गहन विषयाला हात घालणें मात्र माणसाच्या परिमित बुद्धीच्या क्षेत्राबाहेरचें आहे. कारण माणूस एकदम शिकत नसतो; तर तो अनुभवानें, ज्ञानानें व सखोल आत्मनिरीक्षणाने उत्तरोत्तर शिकत असतो.

राजस प्रकृतीचा वासनानंद ही पहिली पायरी मानली तर सात्त्विक प्रकृतीचा ब्रह्मानंद व उच्चतम ज्ञानानंद ही वरची श्रेष्ठ पायरी म्हणता येईल. तेव्हां ही वरची पायरी गांठण्यासाठीं एकदम उड्डाण न करितां थोड्या दमानें घेऊन क्रमेण पहिल्या पायरीवरून दुसऱ्या पायरीकडे जाण्यांत पदरीं हीनत्व येतें असें म्हणणें ठीक होणार नाही. आणि म्हणून प्रारंभी वाङ्मयवाचनानें शुद्ध वासनानंदाकरिता झटणारे इसम ज्ञानानंदाच्या पायरीला पुरते पारखे झाले असें विधान करणें चुकीचें होईल.

सर सी. व्ही. रामन् यांनीं मागें ता. २०-८-१९३४ रोजी पुणें येथें वाडिया कॉलेजांत व्याख्यानांत सांगितलेलें खालील उदाहरण पहा :-

“कोणत्याहि ज्ञानाची आवड आपण करमणूक म्हणून केली तर त्यांत विशेष आयास न पडतां इष्ट तें प्रावीण्य व मोठेपणा मिळवितां येतील.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

एकोणिसाव्या शतकांत हॅलम होल्ट नांवाच्या चिकित्सक प्रवृत्तीच्या गृहस्थानें प्रथम वैद्यकीचा अभ्यास केला. त्यांत त्याला तथ्य न वाटल्यानें त्यानें शरीरशास्त्राचा अभ्यास केला. त्या शास्त्रांत तो पहिला होता. पण पुढें त्यास असें वाटलें कीं, पदार्थविज्ञान शास्त्राच्या अभ्यासाशिवाय नुसता शरीरशास्त्राचा उपयोग तितकासा होत नाही; म्हणून त्यानें त्या शास्त्राचा अभ्यास केला व त्यात सुद्धां मोठी कीर्ति संपादन केली. पण पुढें गणिताच्या व भूमेतीच्या ज्ञानाशिवाय पदार्थविज्ञानाचें संपूर्ण ज्ञान होत नाही म्हणून त्यानें गणित विषयाचा अभ्यास करून त्यांतहि प्रावीण्य मिळविलें. पण सर्व विद्यांत आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाशिवाय मनाला शांति व समाधान वाटणें शक्य नाही असें त्यास त्या विषयाच्या तज्ज्ञांनीं सांगितल्यामुळें म्हातारपणीं तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास पूर्ण करून तत्त्ववेत्ता म्हणून तो मेला ! वरील सर्व शास्त्रांत तो इतका पारंगत होता कीं त्याच्याइतका अष्टपैलू व चतुरस्र विद्वान् तेव्हां कोणीहि नव्हता असें म्हणतात ! त्याच्या यशाचें रहस्य हेंच कीं, ज्ञान हें चांग्याकरितां किंवा कष्टाकरितां नसून करमणुकीसाठीं आणि जीवनानंदासाठीं होय असें तो समजून प्रत्येक विद्या हस्तगत करतांना तसा वागल्यामुळें त्यास विविध शास्त्रांतील एवढा मोठेपणा प्राप्त झाला !”

होल्टनें आरंभीच एकदम तत्त्वज्ञानाचा पिच्छा पुरविला असता तर आयुष्यांतील दीर्घ व पक्क अनुभवांच्या अभावीं तो मुळीं परिणतप्रज्ञ तत्त्वज्ञ झाला असता किंवा नाही याचीच शंका वाटते ! कारण पूर्वाश्रमींच्या वैद्यकी, शरीरशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, गणितशास्त्र व शेवटीं तत्त्वज्ञान अशा चढत्या क्रमानें त्यानें राजस व सात्त्विक प्रवृत्तीच्या पायऱ्या धीमे धीमे चढून जाण्यांत आपलें आयुष्य घालविलें. एकदम वरची पायरी गांठण्याची प्रबळ महत्त्वाकांक्षा मनांत न बाळगल्यामुळें तो प्रत्येक विद्येंत यशस्वी झाला आणि शेवटीं उच्चतम अध्यात्मविद्येची गोडी चाखून आत्मज्ञानानें समाधान पावलेल्या स्थितींत निश्चितपणें मरण्याचें भाग्य त्याला लाभलें. अध्यात्मविद्या चाखण्यापूर्वी इतर विद्या शिकतांना त्याच्या प्रकृतीचा कांटा राजस गुणधर्माकडे झुकत होता. पण त्याचें अंतिम झुकणें तत्त्वज्ञानरूपी सात्त्विक विद्येच्या दिशेनेच चाललें होतें हें उघड होय.

वाक्मयाचें व्यसन व उदासीनता

म्हणून राजस विद्यांसंबंधी त्यानें पूर्वाश्रमांत दाखविलेली वासनेची तळमळ तितकीशी सदोष म्हणतां येणार नाही.

पण कोणत्याहि विषयाच्या अतिरेकी मोहानें धुंद होऊन संयम तुटल्या-मुळें मनाचीच एकसारखी जोपासना करतांना इंद्रियांची व देहधर्मांची जर आम्ही आवाळ करूं तर इंद्रियें मनावर व देहावर तुटून पडून त्यांचा पुरेपूर सूड घेतल्यावांचून रहाणार नाहींत. म्हणून लार्ड डर्बी कांहीशा विनोदानें म्हणतो :—

“ज्याला पुरेसा व्यायाम घेण्यास सवड काढता येत नाही त्याला पुढेंमागें आजारी पडण्यास भरपूर सवड सापडणार म्हणून खास समजावें !”

मनोविश्लेषण
(मानसशास्त्रीय तात्त्विक चर्चा)

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

शुद्ध वाङ्मयचर्चेत मानवी मनाच्या व्याख्येसारखे सोंवळे त्वषय आलेले पाहून कोणी विचारतील की वाङ्मयाचे हे तट्टू मानसशास्त्राच्या व तत्त्वशास्त्राच्या संगमांत बुडविण्यांत हेतु काय ! म्हणून प्रारंभीच असे एक रूपक कल्पितां येण्यासारखे आहे की, तान्द्या मुलाच्या चिमुकल्या रूपाने माणसाला जन्माला घालताना तर्क व भावना या द्विविध कुंभापैकी कोणत्या तरी एका कुभांतील मादक पेयाच्या इवल्याशा घुटकाने परमेश्वर त्याला पाजतो. या क्रियेलाच ईश्वरी चिच्छक्तीच्या प्रेरणेने अनेक पूर्व-जन्मांच्या संस्कारांनी उत्पन्न होणारी बालमनाची उपजत अंतःप्रेरणा म्हणू.

प्रत्येक माणूस आपल्या जन्मप्रसंगी तर्काधीन अगर भावनाधीन विशिष्ट मनोधर्म अंतरंगात बाळगूनच बाहेर पडतो. आतां याचा अर्थ असा नव्हे की, कित्येक इसम शंभर टक्के तर्कप्रधान होऊन तर इतर कित्येक तितकेच भावनाप्रधान होऊन जन्म घेतात; पण यांतील सूक्ष्मार्थ घेण्याचा तो इतकाच की, या दोन प्रधान गुणधर्मांपैकी शेंकडा निदान पाउणशे टक्के तरी ज्यांच्या गुणधर्माची सरशी आहे त्याच गुणधर्मांच्या मालकाला त्या त्या गुणधर्माचा मक्ता व विशेषणें लागू पडतात. भावना व तर्क यांच्यावर आधारलेल्या या द्विविध मनोधर्मांना भावनाप्रधान व तर्क-प्रधान किंवा कर्तृनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ असे पर्याय सुचवितां येतील. आंग्ल तत्त्वशास्त्रांत यांना अनुक्रमें Subjective व Objective किंवा Platonist व Aristotelian अर्शाहि नावे देण्याचा परिपाठ आहे. म्हणून प्लेटो

वाङ्मय, लेखन व जीवित

व अॅरिस्टॉटल या विभिन्न मनोधर्मांच्या तत्त्वज्ञांच्या विचारसरणीचा येंथें ओझरता उल्लेख करूं.

प्लेटोची विचारसरणी. प्लेटोची विचारसरणी म्हणजे सॉक्रेटीसच्या विचारसरणीचीच पुढची पायरी होय. सॉक्रेटीसच्या मते विश्वबंधुत्वाची मूलतत्त्वे ज्ञानांत परिसमाप्त होतात. केवळ व्यवहारकुशलतेच्या सुरंगानें वाटेल त्या कठिण तत्त्वाचा खडक फोडता येतो या कल्पनेला प्रथम कोणी जोराचा शह दिला असेल तर तो सॉक्रेटीसनेच. त्याच्या अभिप्रायाप्रमाणें काहीं विशिष्ट मनोभूमिकांच्या आदोलनाना अनुसरून माणसाची जीवितनौका आपोआप पुढें पुढें रेटली जाते. या आदोलनाना वेळींच नीट ओळखून त्यांची सुसंगति लावणें म्हणजे जीवितांतील सत्य, सौजन्य व सौंदर्य याचा पडताळा पहारणें होय. या तत्त्वांवर ज्या प्रमाणात माणसाची भक्ति व आवरण्याची युक्ति असतील त्या प्रमाणांत त्याला आपल्या इच्छाशक्तीला बाधेसुदपणा, सुंदर मिलाफ व यथार्थता यांची प्रमाणबद्ध जोड देता येईल. परंतु सॉक्रेटीसची ही विचारसरणी अमूर्त स्थितीत हांती; त्यानें तिचा सत्यसृष्टीत फारसा उपयोग केला नाहीं. पण प्लेटोनें सॉक्रेटीसच्या या विचारसरणीची चढती कमान रचून तिच्या कल्पित विचारतर्दीतून प्रत्यक्ष सत्यसृष्टीत सरसहा उपयोग करण्याची प्रथा रूढ केली. मानवी मनाच्या या विशिष्ट आदोलनावर मदार ठेवून आपले विशिष्ट पूर्वग्रह, मनाच्या अढी व अंगभूत दृष्टिकोन याच्या संयुक्त प्रेरणेप्रमाणें एक मनोमय अत्यंत उज्ज्वल आवरण निर्माण करून, त्याच्या झगझगीत प्रकाशांत जगातील साऱ्या घडामोडी पहाणाऱ्या व त्याचें स्वरूप—जसें तें वास्तविक असतें तसें नव्हे, तर आपल्या विशिष्ट मनोधर्माप्रमाणें—मानणें या ध्येयनिष्ठ किंबहुना ध्येयचिंतनांत मनसोक्त डुंबून रमणाऱ्या मनाच्या अंतर्मुख प्रवृत्तीला कर्तृनिष्ठ किंवा भावनाप्रधान दृष्टि म्हणतां येईल. प्रस्तुत प्रकरणीं प्लेटोची विचारसरणी ती हीच.

अॅरिस्टॉटलची विचारसरणी. ही विचारसरणी प्लेटोच्या विचारसरणीच्या उलट व प्रतियोगी आहे. विश्वांत जी चराचर सृष्टि नांदत आहे आणि त्यांत हरघडी ज्या अनेक घटना घडत आहेत त्यांच्याविषयी, त्या

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

जशा वास्तविक आहेत तशा रीतीने, आपल्या अंगीचे पूर्वग्रह व मनाच्या विशिष्ट संवेदना शक्य तितक्या आवरून धरून व बाजूस सारून, आपल्या भूमिकेत त्यांना आत्मसात् न करता, उलट त्यांच्याच भूमिकेत आपण तत्सम होऊन, जी मनाची प्रवृत्ति जगातील साऱ्या घडामोडींचे संयपणाने चिंतन करून पृथक्करणाने सिद्धांत पाडते, तिला अॅरिस्टॉटलची वस्तुनिष्ठ किंवा तर्कप्रधान दृष्टि असे संबोधतात.

भावनाप्रधान दृष्टि आपल्या मनाच्या विशिष्ट आवडीनिवडीप्रमाणे जगातील व्यक्तींकडे व त्याच्या कृतींकडे पहाते. ती 'अ'ने एखादे कृत्य कोणत्या परिस्थितीत व मनःस्थितीत कसे केले याचा मूलग्राही विचार करण्याच्या भरीस फारशी न पडता, ते कृत्य आपण कसे काय केले असते व आपणास ते कसे काय मानवले व आवडले असते या चिंतनातच सदा गुंग असते व अशा इष्ट आणि सुंदर मनोरथावर सारखे मनोरथ रचीत सुटते.

तर्कप्रधान दृष्टि नेमकी याच्या उलट असते. तर्काला भावनाप्राधान्या-ऐवजी बुद्धिविलास अत्यंत प्रिय असल्याकारणाने 'अ'ने ते कृत्य कोणत्या विशिष्ट मनःस्थितीत केले याविषयी 'अ'च्या मनाच्या पातळीवर उतरून त्याप्रमाणे सूक्ष्म तर्कबुद्धीला प्राधान्य देऊन आणि आपल्या आवडत्या भावनाना व प्रिय कल्पनाना पूर्णपणे बाजूस सारून ती वाट काढते आणि एकामागे एक अशा रीतीने गूढ दुव्याचा उलगडा करू लागते.

पाश्चात्य तत्त्वशास्त्रात भावनाप्रधान मनोवृत्तीची व्याख्या खालीलप्रमाणे करण्यांत आली आहे :—

अनुभवाच्या नुसत्या मनोमय कल्पनावर भाळून व त्याच्यावर मदार ठेवून त्याचे जाळे विणणारी सुग्ध मनोवृत्ति भावनाप्रधान दृष्टीत मोडते. या विचारसरणीचा उगम असा की, कोणताहि आध्यात्मिक चमत्कार घ्या, त्याचे संपूर्ण आकलन व्हावयाचे असेल तर पंचेंद्रियाच्या व्यापारांसबेच मनाचे संमिश्र भाव-विभावहि तेथे उमटलेच पाहिजेत.

या विचारसरणीशी प्रतियोगी असणारी मनोवृत्ति तर्कप्रधान होय. बाध जगात हरघडी संभवणाऱ्या घडामोडींना वास्तविकता किंवा यथार्थता याचान्त मुख्यतः मूलधार आहे हे तत्त्व या विचारसरणीत अडकलेले आहे.

वाक्याय, लेखन व जीवित

या द्विविध मनोवृत्तीना अनुक्रमे

(१) कल्पित	प्रत्यक्ष
(२) अंतर्मुख	बहिर्मुख
(३) तार्किक	व्यवहार्य
(४) आध्यात्मिक	आधिभौतिक
(५) सापेक्ष	निरपेक्ष

इत्यादि व्याख्या योजतात. पण त्या त्या विषयांनुरूप त्यांचा संदर्भ निराळ्या अर्थाने घ्यावा लागतो. प्रस्तुत प्रकरणी आम्हांला वाङ्मयदृष्ट्या या विचार-सरणीचे विवेचन कर्तव्य आहे हे वाचकाच्या लक्षांत येईलच.

समजा 'अ'ने एक भूत की कायशी अद्भुत आकृति पाहिली. येथे विचार करण्याचा प्रश्न हा की, ही आकृति खरोखर सावयव होती की ती 'अ'च्या मनाचीच अद्भुत विकृति होती? पहिली गोष्ट खरी असल्यास त्याची बुद्धि तर्कनिष्ठ म्हणतां येईल. पण तेथे खरोखर कसलीहि आकृति मुळी नसून त्याच्या अद्भुत कल्पनेनेच तिची बळेंच प्रतिष्ठापना केलेली असल्यास तत्त्वशास्त्राच्या भूमिकेप्रमाणे त्याच्या मनोरथाची अनिवार धांव भावनेच्या प्रातात शिरली असे निश्चितपणे सागतां येईल.

आतां भावनाप्राधान्याचाच अतिरेक झाल्यास मनाच्या व्यापारांवर आधिपत्य गाजविण्यास समर्थ असणारी तर्कबुद्धि नावाची प्रवृत्ति आहे याचाच मुळी माणसाला विसर पडतो ! असा इसम एखादे वेळीं अशीहि कल्पना करावयाचा की, बाह्य जगांतील साऱ्या वस्तू यापुढेहि असतील व टिकतील किंवा नसतील व न टिकतील; आपल्याला कांहीं या उठाठेवीशी कर्तव्य नाहीं. आपल्या मनाच्या विशिष्ट संवेदना व सुंदर सुंदर मनोरथ यांचाच मुख्यतः विचार करून व त्यांतच यथेच्छ डुंबून लीलेनें विहार करूं, म्हणजे झालें !

पण इतक्या थरास न जातां विशुद्ध भावना जेव्हां सर्वसाधारण मध्यम पातळींत असते तेव्हां तिची इतकीच व्याख्या अभिप्रेत असते की, एकंदर जीवितातील अनुभवाच्या मधुसंचयांत मनाचा जो व जितका वाटा असतो त्यालाच विशेष प्राधान्य देऊन व त्यावरच सारी भिस्त ठेवून जी अंतः-

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

करणाची मूलभूत प्रवृत्ति गूढ आत्मचितनांतच सदा रमत असते, ती भाषना.

म्हणून तर्क व भाषना यांपैकी भावनेवर तर्काची सहजच सरशी होते हें वरील विवेचनावरून लक्षांत येईल. तथापि तर्काच्या शुभ्र परीटघडी उपर-प्याला भावनेची बारीक रंगीत किनार खुलूनच दिसते ! प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञ कॅट म्हणतो :—“Perception without conception is blind; conception without perception is empty.” (अर्थ:—भावनेविना केवळ ग्रहणशक्ति जशी आघळी त्याचप्रमाणे ग्रहणशक्तीविना नुसती भावनेची संवेदना पोकळच होय !)

प्रतिभा (प्रखर बुद्धिवैभव) व भावना यांच्यामध्येहि वरील दोन मनो-वृत्तीत असलेल्या वैषम्याप्रमाणे विरोधच मानतात. कारण कांहीं पंडितांच्या मताप्रमाणे प्रतिभेची दृष्टि व सृष्टि भावनाप्रधान मनोधर्मांत न होतां तर्क-प्रधान मनोधर्मांतच होते. दिव्य कल्पनाशक्तीचे लेणे असणाऱ्या महिलात बहुधा प्रतिभाशक्तीचा अभाव मानतात. आता याला काचित् अपवाद असतील ही गोष्ट वेगळी; पण तेणेकरून मूळ नियमाला तितकासा बाध येत नाही. या घटनेला एक प्रमुख कारण म्हणून असे सांगण्यांत येते की, बहुतेक महिलांच्या मनोधर्मांत तर्काच्या ऐवजी भावनेचेच माहेरघर आढळावयाचे ! हरएक व्यक्तीकडे व त्याच्यामागील घटनेकडे त्या स्वत्व-प्रधान विशिष्ट दृष्टिकोनाच्या रंगीत चष्म्यांतून पहात असतात आणि वैयक्तिक आवडीनिवडीचे साधन म्हणून त्या घटनांना समजतात. पण याच्या उलट वस्तू व घटना, त्या जशा आहेत तशा, भावनेच्या रंगीत चष्म्यांतून पहा-ण्याचे कटाक्षाने टाळून तर्काच्या सूक्ष्मदर्शक यंत्रांतून जी बारकाईने न्याहा-ळते व सिद्धांत रचिते, तिचे नांव ‘प्रतिभा’ असे जर्मन तत्त्वज्ञ शॉपेनहार व गटे यांचा खंडित अभिप्राय आहे. शॉपेनहार तर प्रतिभेची सुटसुटीत व्याख्या अशी करतो:—“तिलाच ‘प्रतिभा’ म्हणतां येईल की जी आपले पूर्वग्रह, आशा-आकांक्षा व जीवितध्येये पूर्णपणे दृष्टीआड करून आणि कांही कालपावेतो स्वत्वविस्मृतीहि पतकरून बाहेरील पदार्थ जसे दिसतात तसे अत्यंत सूक्ष्मपणे पहाते व नीट पडताळते.”

बोडक्यांत प्रतिभेचा प्रभाव ओळखण्याचे प्रमुख गमक हें की, प्रतिभा-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वंतांच्या कल्पनांवर व बुद्धिविलासावर तर्कशक्तीचें प्राबल्य स्पष्टपणें दृष्टीस पडतें. प्रतिभाहीनांच्या ठायीं रम्य आशा-आकाक्षांवर आरूढ झालेल्या सुखस्वप्नांचें व दीर्घ मनोरथांचेंच प्राबल्य असल्यामुळें त्यांच्या खास आवडीनिवडीच्या मनोमय शांति-पुष्टि-तुष्टीवरच त्याची सारी मदार असते. परंतु कल्पनांचें हें मोहक वातावरण मन दृढ करून वाजूस सारल्यास तर्काच्या प्रभावमात्रेंकरून बुद्धि आपलें प्रखर तेज दाखवूं शकते आणि घनदाट भेषसमूहांतून जसे नळपते सूर्यकिरण उज्ज्वल प्रकाश पाडतात, त्याप्रमाणें भावनांच्या मोहमय विकारांतून प्रखर तर्क आपला मार्ग ओजस्वितेनें काटीत जातो आणि अनुषंगानें खोल विचारहि सुचवितो.

भावनाप्रधान व तर्कप्रधान अशा प्रतियोगी दृष्टिकोनांतील पृथगात्मतेचा हा फरक तत्त्वज्ञान व कला यांत द्यक्त झाल्याविना रहात नाही.

वास्तववादी भौतिकशास्त्रज्ञ निसर्गातील अगुरेणूगासून आपल्या चिकित्सेला प्रारंभ करितो आणि अंतिम सत्तत्वाकडे कधीहि काणाडोळा न करितां आपल्या सिद्धांताच्या विशदकीकरणाच्या अत्यंत उज्ज्वल प्रसंगीं देखील आपण ज्या तत्त्वाचा प्रथम पुरस्कार केला, त्याच्यापासून आपण सांगावयाचें प्रयोजन रतिमात्रहि दळणार नाही याविषयी नेहमीं जागरूक असतो.

उलटपक्षां एखादा कल्पनावादी कवि किंवा कादंबरीकार एखादी रमणीय कल्पना उराशीं बाळगून विश्वांत ज्या असंख्य घडामोडी नित्यशः आदळतात त्याच्यापासून मानवी जीवितविषयक गूढ व अतर्क्य प्रेमाचे पडसाद ऐकण्याची कसोशीनें तयारी करतो. शास्त्र व विज्ञान यांच्या अमूप वाढीकडे किंचित् लक्ष पुरविलें किंवा जगांतील अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाच्या विविध कलाकृति पाहिल्या तर असें सिद्ध करतां येईल कीं, अशा कृतींची परिणति त्यांच्या उपासकांच्या अगर निर्मात्यांच्या वस्तुनिष्ठ मनोधर्मांतच झालेली आहे. कारण भावनाप्रधान मनाचा दिखाऊ भपका खूपच असला तरी, तें आपल्या अद्भुत ध्येयवर्तुलाच्या चिंतनातच सदा गुंगलेलें असावयाचें ! तर चिकित्सा-प्रधान मन काल्पनिक उच्च ध्येयाच्या मृगजलामार्गे न लागतां, आपणास हाताळतां येणाऱ्या वस्तुसुष्टींत किंबहुना सत्यसुष्टींत वावरून भावनाप्रधान मनाच्या कृतीपेक्षां अधिक भरदार व चिरस्थायी कलाकृति निर्माण करूं शकतें.

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाच्या मते भावनाप्रधान (Subjective) व तर्कप्रधान (Objective) हे विरुद्ध व प्रतियोगी विचारप्रणालींचे सापेक्ष व निरपेक्ष असे श्रेवटचे बिंदूच होत. म्हणून या दोन विभिन्न मनोधर्मांच्या परस्परसंघातात तत्त्वज्ञान, नीति व कला यांच्यामध्ये तुमुल रणे माजलेली आढळतात !

यांच्यापैकी नीतीचीच गोष्ट घ्या ना. भावनाप्रधान वृत्तीचे लोक मानवी स्वभावधर्मांच्या सहानुभवी तारेत मधुर अनुरणन घडवून आणण्याऐवजी मानवी गुणधर्मांच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या वातावरणांत उच्चतम नीतितत्त्वांचा शोध करित वणवण हिंडतात. मानवी आदिप्रेरणा व आशा-आकांक्षा निर्दयपणे दडपून टाकून अतिमानुष व ध्येयनिष्ठ असे अत्युच्च आदर्श गाठण्याकडे त्याची सारी घडपड चाललेली आढळते.

तात्पर्य, बाहेरून म्हणजे बहिर्मुख आकाक्षापासून ते घेत रचूं पहातात; दृष्टि अन्तर्मुख करून आपल्या अंतःकरणापासून कल्पनाची समृद्धि करून पहात नाहींत ! आपल्या मनाच्या प्रेरणेप्रमाणे, किंबहुना घरच्या विशिष्ट वातावरणांत वावरणाऱ्या अमूर्त आदेशाला निमूटपणे मान तुकवून ते अशा एक मनोमय सुंदर ध्येयाचा साठा करितात की, त्यात ते सान्या विश्वाची आदिप्रेरणा व घडपड बळेंच कोंबून विलीन करून पहातात !

आता ध्येयभूत प्रगतिविषयक अंतःप्रेरणा या भावनाप्रधान प्रवृत्तीच्या पोटी नसती तर ती केव्हाच कोलमडून पडती ! परंतु अशा उच्च व अद्भुत प्रेरणेच्या अविरत चिन्तनाने लाभणाऱ्या राजस वासनानंदाची अवीट हुरहूर चाखता येत असल्यामुळे, कित्येक भोळे व भावनाप्रधान जीव नकळत मोहमायेने अंध होऊन या दृष्टीच्या मोहक जाळ्यात जाऊन शिरतात ! त्याचप्रमाणे काव्यप्रधान व राजस आतर तळमळ असलेले तरुणहि याच अद्भुत प्राताकडे कौतुकाने कूच करतात. अशा तरुण कवींची दृष्टि माणसाला कवि कसा बनवितां येईल याच्या गोड चिंतनांतच रमते व दमते; पण खरा वरकवि कसा असावा या मौलिक प्रश्नाकडे ते दुर्लक्षच करतात !

जॉर्ज हेन्‍री लुईस नावाचा आंग्ल निबंधकार आपल्या गटेच्या चरित्रांत अतद्विषयी खालील उद्गार काढतो:— “भावनाप्राधान्याच्या आहारीं जाणाऱ्या अशा वृत्तीच्या उतावीळ जनाना आत्यंतिक गुणवत्ता किंवा

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कमालीची अवनति अशा दोन परस्परविरुद्ध टोंकांशीं असणाऱ्या प्रतियोगी द्वांंच्या रम्याद्भुत कल्पनाविलासाशिवाय मधल्या स्थितीची किंवा सुवर्ण-मध्याची नुसती अंधुक जाणीवहि असेल तर शपथ ! हे उद्दाम कवि आपले आदर्श नायक असे रंगवितील कीं, त्यांत मानवी स्वखलनशीलतेचा एक तिळांशहि नांवाला सुद्धा आढणार नाही; त्यांचा खलपुरुष इतका अधो-गतीच्या गतेंत लोटून दिलेला दुर्जन असावयाचा कीं, त्यांत सहानुभूतीनें म्हणून शोधूं जातां एखाद्या सद्गणाचा अल्पांशहि दिसून येणार नाही !” प्रसिद्ध जर्मन कवि गटे हा तर्कप्रधान बुद्धीचा होता; कित्येक कवींप्रमाणें अत्यंत हळव्या व भावनाप्रधान वृत्तीचा नव्हता ! तो नेहमीं म्हणत असे कीं, “निसर्गाला पचनीं पाडून (म्हणजे भावनेनें आपण स्वतःच त्यांत विलीन होऊन नव्हे !) त्यातील कलाकृति रंगविण्याबरोबरच त्याचें अचूक विशदीकरण करण्यास जो अममर्थ ठरतो, तो कवि किंवा तत्त्वज्ञ या संज्ञेला पात्रच नव्हे !”

कलाकोविदाची ही गटेकृत व्याख्या लवॉकनें आपल्या ‘Pleasures of Life’ नामक ग्रंथात केलेल्या “The duty of Art should be to copy as well as interpret” (कलेचा हेतु अनुकरणप्रियत्वा-बरोबरच (कुशलतेनें) गूढार्थ-विशदीकरणाचाहि आहे) व्याख्येशीं बरीच जुळते. भावनेच्या मोहांत सदा गुंग असून उदासीनतेत काळ कंठणाऱ्या मंदबुद्धीच्या जनाविषयीं गटेला निटकारा वाटत असल्याचें सांगतात. अशा प्रसंगीं तो नेहमीं म्हणे, “विषयचिंतनाकरिताच चिंतन असें मीं कधीं केलेंच नाही !” निसर्गाच्या अनेक अव्यक्त घटकात स्वतः आपलें व्यक्तिमत्व दडवणें व विलीन करणें हें अनिष्ट कार्य करण्याचें त्यानें कसोशीनें टाळलें होतें. त्याच त्याच तुटपुंज्या कल्पनांच्या विविध स्वरूपांच्या सांखळ्या करण्यांत कल्पनाशक्तीचा हेतु काय अशीहि तो पृच्छा करी. प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टीचा भरभक्कम पाया नसेल तर सत्याची तितक्या प्रमाणांत आवाळच होईल असें तो प्रतिपादीत असे.

काहीं नामधारी शास्त्रज्ञ कल्पनाशक्तीच्या जोरावर कित्येक कयास बांधूं पाहतात ! पण ते सत्याच्या प्रखर निकषापुढें हिणकसच ठरतात ! धीजगणि

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

तांत जसे त्याच त्या विशिष्ट संख्यांच्या (Identities) निरनिराळ्या अवयवांच्या जोड्या (Different series of factors) काढितां येतात त्याचप्रमाणे एकाच कल्पनेचे निरनिराळे साधे ते जोडतात. पण मौज ही की, ते अज्ञानाने या मनोव्यापारांतच आपल्या बुद्धीचा विलास व जीविताची इतिकर्तव्यता मानतात ! एखादा सिद्धांत आपल्या कल्पनेप्रमाणे मनांत गृहीत धरल्यानंतर आणि या कल्पनेपासून पुढे प्रसवणारे सिद्धांत तर्कशुद्ध होत अशी आपली अटकळ बाधल्यानंतर, ज्या कल्पनेच्या पायावर ही इमारत रचली तो पाया वस्तुसत्याच्या मजबूत शिलांनी बांधलेला आहे की केवळ कल्पनांच्या दिसूळ मातीवर उभारलेला आहे, या मूलभूत तत्वाचीच त्यांना भ्रांत पडते ! म्हणून अशा मनोवृत्तीचे इसम कवि असल्यास भावनेच्या जाळ्यांत सांपडतात आणि ते सत्यास पारखे झाल्यामुळे विवेकबुद्धीचा अंकुश त्यांना नित्य टोंचीत असतो ! तरीहि ते त्याच्यापासून आळसामुळे योग्य तो बोध घेण्याचे टाळीत असल्यास नेहमी निराशावादाचे भेसूर रडगाणे गात असलेले आढळतात. असले निराशावादी कवि जगाचे कोणते हित साधणार बरे !

तात्पर्य, खऱ्या जिवंत प्रतिभेचे एक आद्य लक्षण म्हणून असे मागतात की, प्रतिभोपासकाची बुद्धि जशी कधीहि अत्यंत भावनाप्रधान नसावी पण तर्काच्या निकषावर तिजवर विविध पैदा तर पाडतां यावेत, त्याचप्रमाणे ती सनातन सत्याच्या उज्ज्वल प्रभेने सदैव झगझगीत प्रकाश पाडणारी असावीच असावी. प्रतिभेच्या या व्याख्येत रस्किन व गटे या दोघां भिन्नदेशीय थोर तत्त्वज्ञांचे मतैक्यच आढळते इतके सांगितल्यावर तिच्या यथार्थतेविषयी निराळे विवेचन करण्याचे कारण नाही.

मनाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्तींचे त्रोटक पण तात्त्विक विवेचन वर केले. परंतु त्या प्रवृत्तींच्या मार्गे असणाऱ्या भावना व तर्क किंवा मन व बुद्धि व त्यांचे व्यापार यांचे, अवश्य तेथे उदाहरणे देऊन विवेचन करून, तात्त्विक चर्चेच्या पायावर व्यवहार्य विवेचनाची इमारत कशी काय उभारतां येते याचा थोडक्यांत विचार करू. म्हणजे या विषयाचा रूक्षपणा बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल.

बाह्य, लेखन व जीवित

भावना व तर्क हे दोन विरुद्ध दिशानीं वहाणाऱ्या विचारप्रवाहाच्या अंतिम टोकांवर असणारे जलबिंदु होत असें वर सांगितले. त्यापैकी कोणत्या विचारसरणीचा कसा उपयोग केल्यास वाङ्मयसेवकांना आणि तेथून त्यांनी निर्माण केलेल्या वाङ्मयाला तो फलदायी होतो याची थोडीशी छाननी करणे युक्त होईल.

माणूस बालपणांत बहुधा भावनाप्रधानच असतो. पूर्वोक्त विवेचनांत मागितल्याप्रमाणे तो उपजतांच भावना किंवा तर्क या दोहोंपैकी कोणत्या तरी एका गुणधर्माचाच अधिक प्रमाणांत अंतर्भाव अंगी बाणवून घेत असला, तरी त्याच्या बालपणांत व तरुणपणात गृहस्थाश्रमाच्या विविध जबाबदाऱ्यांच्या किंवा सुखदुःखाच्या प्रसंगाच्या अभावी तर्कावर अधिक भिस्त ठेवून करण्यासारखीं कायें त्याच्यावर बहुधा मात करित नसावी. म्हणून 'रम्य बालपणा'त तर्काला तितपत वाव नसतो. बाल्यात व तरुण्यात शुद्ध भावनाचा पाट पाडून देणारे सुखदुःखाचे बरेवाईट प्रसंग थोडेसे येतच असतात. म्हणून त्याची संवेदना घेतां घेतां नकळत भावनेच्या प्रातांत तो शिरत असल्यास नवल नाही.

जगातील कटु व पोळणाऱ्या अनुभवाच्या आधाराविना उद्भवणारे हे भावनात्मक प्रसंग मोठे गोड व मनोरंजक असतात यात शंका नाही. पाश्चात्य वाङ्मय आत्मचरित्रानी अत्यंत समृद्ध असल्यामुळे कित्येक थोर साहित्यसेवकांनी उतार वयात लिहिलेले आपल्या तरुणपर्णीचे असले भावनात्मक प्रसंग अत्यंत उद्बोधक झाले आहेत. गोल्डस्मिथ कविवर्यांनी रचिलेले "The Deserted Village" (परित्यक्त ग्राम) नामक अंतर्मुख अजरामर काव्य म्हणजे त्याच्या बाल्यांतील भावनात्मक संवेदनाची पुनरुक्ति करणारे अंतरींचे निर्मळ पडसादच नव्हेत तर दुसरे काय ! पण तोच कवि इतर देशात प्रवास करून जेव्हा मनःसंवेदनाच्या आदोलनाऐवजी जगातील कटु व भीषण अनुभवांचे घक्के खाऊं लागला तेव्हां त्याच्या ओजस्वी लेखणीतून Traveller (प्रवासी) सारखे बहिर्मुख काव्य व The Vicar of Wakefield (वेकफील्डचा पाद्री) सारखी उत्कृष्ट कादंबरी व इतर विविध निबंधप्रकार मिळून भावनांवर तर्काची सरशी दर्शविणारे बहु-

भानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोण

मोल वाङ्मय प्रसवलें.

भावनाप्रधान वृत्तीचे लेखक बहुधा कवि, कादंबरीकार व नाटककार होतात कारण अशा वृत्तीच्या लेखकांना भावनांचेच विविध खेळ जनते-पुढें मांडावयाचे असतात. केवळ शुद्ध व भोळ्या भावनांच्याच मार्गें लागल्यानें या गूढ संसारांत कशी संकटपरंपरा कोसळते व वारंवार पश्चात्ताप पावण्याची पाळी येते याविषयीं मननीय उदाहरणें हे लेखक आपल्या ललितकृतींच्या द्वारा रंगवितात. अशा ललितकृति वाचताना वाचक त्या त्या भूमिकाशीं क्षणभर तादात्म्य पावत असतो हें तर खरेच, परंतु पुस्तक पूर्ण वाचून झाल्यानंतर भावनांच्या पार्थी ललितकृतींतील पात्राना कसकशा खस्ता खाव्या लागल्या याचा तो सूक्ष्म तर्कांच्या आधारे आपल्या मनाशींच विचार करतो आणि तेव्हा मात्र आपलें भूमिकातादात्म्य झुगारून देतो हेंहि तितकेंच खरें ! उदाहरणार्थ, गडकरीकृत 'एकच प्याला' नाटकांतील पतिव्रता सिधूविषयीं करुणरसाने वाहवून गेलेला वाचक-प्रेक्षक तादात्म्य पावतो; परंतु नाटकाचा शोकान्त शेवट पाहून दारूबाज सुशिक्षित सुधाकराविषयीं व त्याला दारूच्या व्यसनात आरंभीं सुळभ प्रवेश करून देणाऱ्या अधम तळीरामाविषयीं त्याला अत्यंत तिटकाराच वाटतो आणि पुढें तर तो जाज्वल्य त्वेषास प्रसवतो. तात्पर्य, भावनाप्रधान वृत्तीच्या लेखकांनीं मधुर ललितकृति निर्माण केल्या तरी सामान्य चिकित्सक वाचकाची भूमिका अशा कृतींचें परिशीलन करताना क्षणभर तादात्म्याची अशी भासत असली तरी तशी ती पुरेपूर खचित नसते. कारण (ललितकृतींत कटु प्रसंगांची निर्मिति करणाऱ्या लेखकाच्या भावनाचें अर्धवर्तुळ)+(शुद्ध भावनेचा मोह व अज्ञान यथार्थतेनें जाणणाऱ्या वाचकाच्या पदरच्या चिकित्सानुद्धीचें अर्धवर्तुळ) मिळून या संपूर्ण वर्तुळाचा फेरा पूर्ण होतो.

तथापि चिकित्साप्रधान दृष्टीनेंही ललितकृतींचे कांहीं प्रकार रचितां येतात हें अलीकडे पाश्चात्य लेखकांनीं रचलेल्या विज्ञानशास्त्रावरील कादंबऱ्या, गुप्त पोलीसांच्या चातुर्याचीं जणूं सत्यकथेसारखींच भासणारीं अत्यंत अद्भुत कथानकें, इत्यादि विविध लेखनप्रकारांवरून दिसून येतें.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

मात्र टीकाकार, इतिहासकार व संकीर्ण निबंधकार चिकित्साप्रधानच हेवे; किंबहुना अतिशय चिकित्सक असणारा लेखक जसा उत्कृष्ट ललित-लेखक म्हणून चमकणार नाही त्याचप्रमाणे केवळ शुद्ध भावनाप्रधान लेखक अभिजात टीकाकार, सखोल इतिहासकार किंवा उत्कृष्ट निबंधकार म्हणून गाजणार नाही. याचें कारणहि उघडच आहे.

कारण ललितलेखक तरी काय करतो ? वर सांगितल्याप्रमाणे जगांत ज्या मननीय बऱ्या वाईट घटना नित्यशः घडत असतात त्यांचें सहानुभूतीने निरीक्षण करून आणि पदरच्या सूक्ष्म सौंदर्यदृष्टीने त्यांना किंचित् अतिशयोक्तीच्या भडक रंगाची पुटे देऊन हें आकर्षक शब्दचित्र तो वाचकांपुढे ठेवतो. मात्र त्याच्यावर आपल्या आपणच अभिप्राय देण्याचें किंवा तो दुरून सुचविण्याचें काम त्याचें नव्हेच नव्हे ! किंवा असेंहि कल्पिता. येईल की, ललित-लेखक हा उच्च प्रतीचा परोपकारी स्वयंपाकी आहे. विविध रसांची उत्कृष्ट मेजवानी सिद्ध करण्याचें काम त्याचें, इतकेंच. पण त्या मेजवानीच्या रुची-विषयी व सरसनिरसतेविषयी मार्मिक अभिप्राय देण्याचें काम त्याचें नसून भोजनास पाचारलेल्या अतिथिरूपी रसज्ञ व सहृदय टीकाकाराचेंच होय. ज्याप्रमाणे स्वयंपाक्याने मेजवानी प्रथम सिद्ध केल्यानंतरच त्याची रुचि चाखणाऱ्या अतिथीचें आगमन होतें त्याप्रमाणे प्रथम नाटकें, कादंबऱ्या यांच्यासारख्या ललितकृति तयार झाल्यानंतर त्याचें परिशीलन करून मार्मिक अभिप्राय देणारे रसिक टीकाकार निपजतात. पहिल्याचेंच अस्तित्व नसेल तर अर्थात् दुसऱ्याची आवश्यकताच रहाणार नाही.

तथापि इतकें खरें की, केवळ भावनाप्रधान वृत्तीचाच अतिरेक झाल्यास अशा लेखकांच्या अंतःकरणाच्या कारखान्यात निराशावादाचा भेसूर आवाज निघू लागतो. आणि त्याचाच कर्कश प्रतिध्वनि त्यांनी निर्माण केलेल्या वाङ्मयांत उमटतो. अशी निराशाग्रस्त काव्ये व कादंबऱ्या जगाच्या वाङ्मयांत सर्व काळांत निपजली आहेत. परंतु त्यांच्यांत तसाच प्रभावी रस-बोध नसेल (आणि तो बहुतेक अशा कृतींत नसतोच !) तर अशा ललितकृति नेभळट रडगाणेच ठरून त्याचें आयुष्य क्षणजीवी ठरतें. अशा वृत्तीवर तोडगा म्हणून श्रीमद्भगवद्गीता प्रसिद्धच आहे. परंतु फुटकळ लहान लहान

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

कवनापैकी सुप्रसिद्ध अमेरिकन कवि लॉगफेलो याने रचिलेले 'The Psalm of Life' (जीविताचे गीत) सारखे उच्चेजनपर कवन दाखविता येईल. त्यांत कवि "असार जीवित केवळ माया रडगणें हें गाउं नका" हा उज्ज्वल संदेश सागून अशा निराशेच्या अग्नीच्या दाहाने होरपळून निघणाऱ्या हतभागी भावनानिष्ठ जनांना पुनरुज्जीवित करण्याचा थोडक्यांत यशस्वी प्रयत्न करतो.

श्रीमद्भगवद्गीतेंत प्रभु श्रीकृष्णाने अर्जुनास दिलेली उज्ज्वल शिकवण तर चिकित्साप्रधान दृष्टीचा अत्यंत ओजस्वी आदर्श म्हणून अभिमानाने दाखविता येईल. मोहाने भावनेच्या आहारी गेलेल्या शूर अर्जुनाचा मोह चिकित्साप्रधान दृष्टीच्या मात्रेकरून योगिराज श्रीकृष्ण भगवान् संपूर्णपणे निस्तरतात. गीतेंतील अकरावा अध्याय 'विश्वरूपदर्शनयोग' म्हणजे चिकित्साप्रधान दृष्टि व भावनाप्रधान दृष्टि याचा विरोधाभासाच्या भीषण रूपकाच्या द्वारे भगवंतांनी दाखविलेला अद्भुत संगमच होय.

आतां मानवी अंतःकरणात संपूर्ण भावनाप्रधान (Subjective) वृत्ति असणे चागले की संपूर्ण तर्कप्रधान (Objective) वृत्ति असणे चागले ? याला उत्तर असें की, त्यापैकी एकीचाच मनस्वी अतिरेक न होता दोन्ही-चेंहि यथाप्रमाण मधुर मीलन असणे चागले. तर्कप्रधान वृत्तीचा कृष्ण सारथी तर भावनाप्रधान वृत्तीचा अर्जुन रथस्थ असें रूपक कल्पित्यास या प्रभावर उज्ज्वल प्रकाश पडेल. कारण रथस्थ व सारथी यांचे नाते परस्परपूरकच नव्हे तर काय ! केवळ तर्कप्रधान वृत्तीच अंतःकरणात बाळगल्यास त्यापासून बुद्धिविलासाचें समाधान होईल. पण भावनांच्या आल्हादकारक कारंज्यापासून उत्पन्न होणारी शीतळाई व आनंद हीं लाभणार नाहीत. मेंदूचीच तेवढी जोपासना केली तर हृदयाकडे डोळेझाक होणार नाही का ? म्हणून बुद्धीपासून तेवढें समाधान होऊन चालणार नाही, तर त्याला हृदयापासून स्रवणाऱ्या अखंड आनंदाची जोडहि अवश्य लाभली पाहिजे. म्हणजे मात्र समाधान+आनंद मिळून अंतःकरणास पूर्ण शांतीचा लाभ झाल्याविना रहाणार नाही.

तत्त्वज्ञान व ललितकला यांच्यांत अनुक्रमे तर्क व भावना यांजमध्ये

वाङ्मय, लेखन व जीवित

असलेला विरोधच दिसून येतो असे वर सांगितले. शाश्वत परिणामाच्या कसोटीने तत्त्वज्ञान श्रेष्ठ असले तरी निर्हेतुक आनंदाचे वातावरण प्रसव-प्यास समर्थ असणाऱ्या ललितकलासारख्या वस्तू दुसऱ्या नाहीत ! जगांतील प्राणिमात्रांची सारी धडपड तरी कशासाठी आहे ! सुखासाठी तर खरीच, पण या सुखाच्या मार्गे म्हणून जातां जातां जीवितांत इतकी दुःखे मात्र अचानक घेरनात की, त्याचा कांही वाळ विसर पडण्यास भावनांची निरनिराळी गोड व विरोधी दृश्ये संसारात नाही तर नाही, पण वाङ्मयांत तरी शब्दचित्रित झालेली पाहून त्याच्यापासून आनंद चाखण्यास शिकण्यावाचून गत्यंतरच नसते. असे न केल्यास आत्यंतिक निराशेने मन कुटून, एककली दीर्घ चिंतनाने माणसाला कदाचित् वेड लागण्याचीहि पाळी यावयाची ! या दृष्टीने विचार केल्यास भावनाप्रधान वाङ्मय विशिष्ट भावनांची सुंदर सुंदर दालने निर्माण करून व मनाला आल्हाद देऊन ते आनंदी व पुनः ताजितवाने करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते यात शंका नाही.

आतां ही भावनाप्रधान वृत्ति ललित वाङ्मयप्रकारांत शोभून दिसत असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत मात्र ती नुकसानीस व पश्चात्तापास कारणीभूत होते. उदाहरणार्थ, भोळ्या भावल्या इसमाला कावेबाज, लाघवी व मायावी लोक नेमके फसवितात. आणि त्यांच्यावर भोळा विश्वास ठेवून असे दुःखुळे हटकून फसतात आणि पुढे जन्मभर पश्चात्ताप पावतात. पण अशीच एखादी गोष्ट एखाद्या सुंदर रूपकाच्या किंवा अद्भुत नवलिकेच्या द्वारे परिणामकारक रीतीने वाचकासमोर मांडली तर त्यांची करमणूक व मनोरंजन होते ही गोष्ट खरी; पण विरोधाच्या भूमिकेने शेवटी भावनेवर तर्काची सरशीच हवी, न पेशा या काटेरी जगांत सुखाने जीवित कंठणे शक्यच नाही. हाच कट्ट सिद्धांत अशा कथांतून तात्पर्याने सूचित झाल्याविना रहात नाही, नव्हे का ?

सुप्रसिद्ध आग्ल कवि शेले, बायरन् यांच्यासारख्याच्या काव्यांतून प्रेमनिराशेचा करुणरसात्मक सूर प्रभावी असल्यामुळे वाचक त्या कवींच्या निराशायुक्त मनःस्थितीच्या भूमिकेशी कांही काळ तरी तादात्म्य पावतो व करुणरसांत डुंबून निघतो. पण थोडासा सूक्ष्म विचार करतां दुसऱ्याच क्षणीं

मानवी मनाचे दोन प्रधान दृष्टिकोन

आपली व कवीची व्यक्तिगत भूमिका भिन्न होय याची तीव्र जाणीव त्याला होत असल्यामुळे या एक प्रकारच्या आपल्या मानीव 'उच्चतर' भूमिकेपासून मिळणारे समाधान तो चाखीत असतो आणि चिकित्सक बुद्धीचा कौल घेऊन आपल्या विमल मनार्शांचे विचार करतो की, "बिचारे शैले व बायरन् ! स्त्रीविषयक आणि तेथून स्वतःच्या जीवितविषयक प्रेमनिराशेने असे भाजले गेले बिचारे ! ! आपण त्याच्या उदाहरणापासून योग्य तो बोध घेतला पाहिजे आणि कलाविषयक अतिमात्र ध्येयसिद्धीच्या मृगजलामागे वर्तुळाकार धांवता धांवता ऐहिक जीवनांतील प्रत्यक्ष संसारसुखाच्या घटनांकडे व विकारांकडे पाठ फिरवून त्यांना पारखे होऊं नये, हेंच खरें !"

वरील उदाहरणावरून प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टीला पारखे झालेले आणि कल्पित कलासिद्धीच्याच एकसारखे मार्गे लागलेले कलोपासक भावना-प्रधान कवि कसे असतात हें दिसून येईल. भावनाप्रधान वृत्तीची सापेक्षता व परिमितता नीट जाणून तिची अतःकरणांत जोपासना केल्यास ठीकच. पण ज्या संसाराचें वाङ्मय हे यथार्थ परीक्षणात्मक शब्दचित्र मानण्यांत येतें त्या संसाराकडे बुद्ध्या पाठ फिरवून केवळ अद्भुत कल्पनाविलासानें त्यांतील सुखदुःखांच्या घटना चित्रित करणारांची मनःस्थिति-मग ती कल्पनांच्या उंच फवाऱ्यांनीं किती का सजविलेली असेना-दुःखीकष्टी व कोती तर असावयाचीच, पण प्रत्यक्ष भरीव अनुभवांच्या आधाराविना निर्माण झालेले, निराशावादाचे विसंवादी सूर उमटविणारे, नेमळट वाङ्मय कालाच्या तीरावर अल्पजीवी ठरल्यास त्यात काय नवल ?

पण केवळ निराशावादाचे पिचलेले सूर काढण्याऐवजीं असें वाङ्मय जेव्हां शुद्ध भावनाचे विकार-विचार निःस्वार्थी भूमिकेनें दर्शवितें तेव्हा तें चिरकालीन ठरतें. उदाहरणार्थ, बाणभट्टकृत 'कादंबरीकथा' गद्यात असली तरी तीत बुद्धिविलासाच्या सुंदर प्रसंगांसर्वेच शुद्ध भावनाविलासाचे इतके सरस, हृदयस्पर्शी व काव्यमय प्रसंग रंगविले आहेत कीं तिला गद्यकाव्यच म्हणतात.

दुसरें उदाहरण कालिदासकृत मेघदूत काव्याचें घेऊं. पत्नीविरहानें तप्त झालेल्या अज्ञातवासी यक्षाच्या मनःसंवेदनेशीं समरस होऊन कवीनें काढलेले

वाङ्मय, लेखन व जीवित

हैं अंतर्मुख वृत्तीचें अत्यंत यथार्थ व पारदर्शक शब्दचित्रक नव्हे तर काय ?

पण या काव्याचा अंत शोकगर्भ करण्याऐवजी आनंदात्मक साधण्यांत कवीनें अंतर्मुख वृत्तीवर बहिर्मुख वृत्तीची म्हणजेच भावनेवर तर्काची उघड सरशी दाखविली आहे. कारण यक्ष पत्नीविरहानें व प्रेमनिराशेनें पिचून दुबळें मरण पतकरतो, असलें हीन दृश्य चितारण्याऐवजी तो धीरगंभीर वृत्तीनें काळ कंटून आणि आपली वृत्ति विवेकप्रधान राखून तिकडे अलकावर्तीत आपली प्रियतमा कसे दिवस कंठीत असेल याचें कल्पनाचित्र तो अचेतन मेघास सांगतो, आणि त्या चित्राच्या वर्णनांतच स्वतः आपण रंगून (व मेघासहित वाचकांस मनसोक्त रंगवून) अशा रीतीनें आपल्या विरहव्यथेचें समाधान साधून घेतो. यक्ष अज्ञातवासांतच अनुभवीत असलेली ही उच्च प्रतीची मानसिक सुखशांति कुशलतेनें सूचित करण्यांत कवीनें तर्क व भावना या दोन प्रधान मनोधर्मीतील ठळक विरोध उत्कृष्टपणें दाखवून दिला आहे यांत शंका नाही.

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

(विरोधाभासात्मक दोन दृश्ये)

“भावनाप्रधान व चिकित्साप्रधान या मानवी मनाच्या दोन स्थूल मूलभूत प्रवृत्ति होत. प्रत्येक मनुष्य आपल्या भावनांच्या चष्म्यांतून दिसणारे तेवढे खरे आणि बाकी सर्व खोटे असे मानीत सुटतो. भावना व बुद्धि यांजमधील मूलभूत वैषम्यामुळे जगात आजपर्यंत इतके वादविवाद उमटले आहेत, की त्यांचा परिणाम निरीश्वरवादी पंथाच्या निर्मितीत झाला आहे. मानवी देहधर्मात कित्येक बाबतीत साम्य आढळत असले तरी वैषम्य असलेल्या गोष्टींच अधिक आढळावयाच्या. जे एकट्याला अमृत वाटते तेच दुसऱ्या एखाद्याला हटकून विष होत असते; जे एखाद्याला सुसंगति आढळते तेथेच दुसऱ्याला घोंटाळा दिसतो; जे एखाद्याला सुंदर दिसते तेच दुसऱ्याला कुरूप दिसते. येणेप्रमाणे मानवी अंतरंगाच्या मूलभूत प्रधान दृष्टिकोनांतील विरोधामुळे जग हे असे चालायचेच.” —प्रसिद्ध डच तत्त्ववेत्ता स्पिनोजा.

अंतरंगातील भावनाप्रधान व चिकित्साप्रधान या अनुक्रमे मनाच्या व बुद्धीच्या प्रवृत्तींचे विवेचन करण्यापूर्वी प्रथम मन व बुद्धि यांच्या व्याख्या व त्रोटक विवरण करूं.

काळोखांत एखादा मनुष्य उभा असल्यास त्याची आकृति अस्पष्ट दिसते. म्हणून याविषयीचे ज्ञान तितकेंसे स्पष्ट नसते. ते इंद्रियांपासून उद्भवते. म्हणून तत्त्वशास्त्राच्या परिभाषेत या ज्ञानाला आलोचना म्हणतात.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

नंतर ती वस्तु न्याहाळण्याकरितां तो तिच्या जवळपास जातो आणि त्यास ती एक आयुधपाणी चोर होय असें आढळून येते. या दुसऱ्या अवस्थेत त्या वस्तूचें स्वरूप सुस्पष्ट होतें. या निर्धाराला 'संकल्प' ही संज्ञा आहे.

पण पुढें तो चोर आपल्याचकडे चाल करून येत आहे अशी त्याची खात्री होऊन चुकते. या स्वतःसंबंधी तिसऱ्या अवस्थेला अभिमान हें नांव देतात.

आणि शेवटीं आपण त्या जागेपासून स्वसंरक्षणार्थ दूर पळून गेलें पाहिजे असा तो आपल्या मनाचा निर्धार करतो. या चौथ्या अवस्थेला निश्चय म्हणतात.

तात्पर्य, ज्ञानोत्पत्तीचा क्रम चढत्या भांजणीनें खालील चार विभागांत समाविष्ट झाला आहे :— (१) आलोचना, (२) संकल्प, (३) अभिमान व (४) निश्चय. या चतुष्टयांतील प्रत्येक भाग आपआपल्या विशिष्ट कारण-परंपरेपासून उद्भवतो. केवळ मनासंबंधीच्या इंद्रियांमुळेच संपूर्ण अनुभव उत्पन्न होत असतो हा समज चुकीचा म्हणावा लागेल. तेव्हा वरील विवेचनाचें सार असें कीं,

आलोचना किंवा संवेदना इंद्रियांपासून उत्पन्न होते.

संकल्पाला कारण झालेल्या वस्तूला मन म्हणतात.

अभिमानाला कारण झालेल्या वस्तूला बुद्धि असें म्हणतात.

यापैकीं इंद्रियें बाह्यवर्ती असून उरलेलीं तीन (संवेदना, संकल्प व अभिमान) शरीरात असतात व तीं अनुभवाला कारणीभूत होतात. म्हणून या त्रयीला मिळून अंतःकरण अशी संज्ञा आहे. अंतःकरण बाह्येन्द्रियांच्या मूलक विषयाचेच ग्रहण करित असल्यामुळे तीं ज्ञानाचीं द्वारेंच होत असें मानतात. हीं इंद्रियें विषयाचें आलोचन करून मनापाशीं येतात. पुढें मन संकल्प करून म्हणजे त्या विषयाचें स्वरूप निश्चित करून तें अहंकाराला अर्पण करितें. अहंकार पोटीं अभिमान वाळगून म्हणजे विषयांशीं आपला संबंध जोडून तो बुद्धीला अर्पण करतो आणि शेवटीं बुद्धीपासून त्या विषयांचा भोग उत्पन्न होतो. भोग म्हणजे सुखदुःखांची संवेदना व अनुभूति. म्हणून बुद्धीला साक्षात् भोगांचें अंतिम साधन म्हणतां येईल.

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

वरील विवेचनावरून संवेदना, संकल्प व बुद्धि यांच्यामध्ये किती टप्पे आहेत ते स्पष्टपणे दिसून येईल. आणि तर्कशास्त्रदृष्ट्या मनावर बुद्धीची कशी सरशी आहे हेहि सप्रमाण कळून येईल.

मन व बुद्धि यांच्या सुटसुटीत त्रोटक व्याख्या अशा :—

मन=प्रेरणा करणारी वासना.

बुद्धि=कार्य कोणते, अकार्य कोणते याचा अचूक निश्चय करणारे इंद्रिय.

श्रीकृष्णाने गीतेत इंद्रियांच्या मागोमाग चरणाच्या चंचल व भावनाप्रधान मनाचा समाचार खालील श्लोकांत घेतला आहे :—

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावभिवाम्भसि ॥ (गीता २.६७)

(अर्थ :— विषयात लीलेने संचरणाच्या इंद्रियांच्या मागोमाग मन जे धावू लागते तेच पाण्यात नौकेस जसा वारा त्याप्रमाणे पुरुषाची बुद्धि हरण करिते.) पुढे श्रीकृष्ण मन व बुद्धि याजमधील अंतर दाखविताना म्हणतात :—

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ (गीता. ३.४२)

(अर्थ :— असे म्हणतात की, स्थूल बाह्य पदार्थांच्या मानाने ते पदार्थ जाणणारी इंद्रिये पलीकडची, इंद्रियांच्या पलीकडचे मन, मनाच्याहि पलीकडची व्यवसायात्मक म्हणजे चिकित्साप्रधान बुद्धि आणि जो या बुद्धीच्याहि पलीकडे आहे तो आत्मा होय.)

आतां कांहीं पाश्चात्य तत्त्वज्ञान्यांच्या मते मन व बुद्धि यांचे प्रतियोगी गुणधर्म असे :— बालपणातील संस्कारांप्रमाणे व भावनेची अटी व विशिष्ट दृष्टिकोन यांच्या प्रेरणेप्रमाणे स्वत्वप्रधान दृष्टीने जगरहाटीकडे जे पाहते ते मन.

तर, आपले संस्कारजन्य पूर्वग्रह व विशिष्ट कल्पना व वासना शक्य तितक्या बाजूस सारून (कासव जसा आपले अवयव सर्व बाजूंनी आंखडून घेतो) त्याप्रमाणे संवेदी भावनांची आवर व संयम करून जगातील चराचर वस्तू अशा आहेत तशा जी पहाते आणि त्या तर्कांच्या निकषाला लावून त्यांच्या

वाङ्मय, लेखन व जीवित

इष्टानिष्टतेबद्दल सूक्ष्म पृथकरण व विवेक करते ती बुद्धि.

एखादी वस्तु उपमालंकारांच्या द्वारे वर्णन करिते ती मनाची भावना. ती वस्तु जशी आहे तशी-दिसते तशी नव्हे !-काटेकोरपणे सांगते ती बुद्धीची चिकित्सा.

निर्मळ सत्याला आपल्या मोहक भावनेची मुरड घालून सत्याची अवि-
कृत उज्ज्वल प्रभा हतप्रभ करते तें हळुवार मन.

सत्य जसें आहे तसें, आडवळणे न घेतां, थोडक्यांत अचूक ओळखून व सांगू शकते ती तीव्र बुद्धि.

निमूटपणे जी श्रद्धा बाळगते ती मनाची भावना.

अंधश्रद्धेला जी थारा देत नाही ती बुद्धीची चिकित्सा.

एखादी गूढ व अतर्क्य चिच्छक्ति आहे असें कल्पून तिच्यासंबंधी सूक्ष्म विचार करण्याच्या भरीस फारसें न पडतां तिच्या विभूतिमत्त्वांच्या चिंतनांतच दंग व आत्मसंतुष्ट असतें तें मन.

त्या अद्भुत शक्तीच्या यथार्थतेविषयी अनुमानांची सांखळी बांधून त्यांची नीट सगति लावण्यासाठी प्रयत्न करते ती बुद्धि.

वस्तूच्या अस्तित्वाची नुसती संवेदना जाणवते तें मन; पण प्रत्यभिज्ञेच्या द्वारे म्हणजे त्या अनुभव-संवेदनेची वारंवार पुनरुक्ति करून व भावनेला ज्ञानाची जोड देऊन वस्तूविषयी यथार्थ ज्ञान संपादन करणे, त्याचा पक्का किती गांठला याचा वेळोवेळी कयास बांधणे, आणि आपले ज्ञान किती प्रमाणात अपुरे पडते याची शहानिशा करणे, हीं कामे जी साधकबाधक विचार करून सामोपचारानें पार पाडते ती बुद्धि.

भावनाप्रधान मनात साऱ्या मानवी आशा-आकांक्षा, कल्पना व प्रेरणा यांचा होम होऊन त्या अग्निकुंडाची एक प्रकारची उज्ज्वल पण क्षणिक प्रभा भासमान होते.

भावनाप्रधान मनोधर्माचा माणूस भावनेच्या आहारी जातां जातां आपल्या मनोराज्याप्रमाणे जगाचे सारे व्यवहार चालत आहेत किंबहुना चालवेत असा मनांत अट्टाहास धरतो.

उदा:- मांजर डोळे मिटून दूध पितें. आपला पाठलाग करणाऱ्या

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

शिकान्यांचा जाच चुकविण्याकरितां शहामृग आपलें डोकें (व त्याबरोबरच डोळे) वाळूंत खुपसतें. अशा वृत्तीचे जन सारासारविवेक न करतां केवळ मनोमय भावनेनें मोहित होऊन तिच्या पचनीं पडत असल्यामुळें पुढेंमार्गे त्यांस जन्मभर पश्चात्ताप करण्याचे कटु प्रसंग येतात.

माणूस बालपणांत व तारुण्यांत बहुधा अंतर्मुख व भावनाविवश असतो. पण शुद्ध भावनेच्या आहारीं गेल्यानें पुढें जसजसा तो संकटपरंपरेनें पोळतो आणि पश्चात्तापानें भाजला जातो तसतशी त्याची दृष्टि निवळते आणि ती परिस्थितीच्या प्रभावासुळें बहिर्मुख व चिकित्साप्रधान बनते.

जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे ।

मातृभिः पाल्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥

(अर्थः— पित्यानें सुरक्षित छत्र धरलेलें आहे, आई प्रेमानें लालन-पालन करते आहे, नुकतीच नवपरिणीत वधू घरात नांदते आहे, असे ते मागील सुखाचे दिवस आता कोठून येणार ?)

असें म्हणून तो आपल्या तरुणपणींच्या मृदुमधुर स्मृति आठआठवून सारखा हळहळत असतो. पण अशी शुद्ध भावनाच तेवढी बाळगून या निष्ठुर जगांत सुखाचें जीवित कंठणें कठिण असें त्यास पुढें आयुष्यांतील कटु अनुभवांतीं कळून येत असल्यामुळें तो प्रेमळ भावनेला सूक्ष्म तर्क बुद्धीची जोड देतो.

उदाः—समजा एखादा फोटोग्राफर 'अ'च्या बालपणापासून त्याच्या परिचयाचा आहे. पण तो बोलभाऊ मित्र आहे बरं ! त्याच्या स्वभावाची किंवा शीलाची खरी पारख करण्याचे कसोटीचे प्रसंग कांही त्यांच्यामध्ये उद्भवलेले नाहींत ! समजा तो फोटोग्राफर 'अ'चा फोटो काढण्याकरितां आगाऊ पैसे मागतो. 'अ'चें भावनाप्रधान अंतर्मन त्या वेळीं म्हणेल, "त्यांत इतकं काय मोठंसं ! तुझा तो मित्र ना ! देईनास त्याला पैसे ! तुला तो काय फसवील ?"

पण लगेच तर्कनिष्ठ बुद्धि मनाला टोंचून सुचवील, "या फोटोग्राफरचें खाजगी वर्तन व दिनचर्या कशी काय ! तो व्यसनी तर नाहीं ना ! प्रथम इतरांकडे एकवार अवश्य चौकशी केली पाहिजे. खरोखरीच जर का

वाङ्मय, लेखन व जीवित

तो माझा मित्र म्हणवितो तर मग मजकडून तो आगाऊ पैसे का मागतो ! माझा विश्वास तो चाहीत असल्याप्रमाणे उलट माझ्यावरच तो विश्वासत कां नाही !”

‘अ’ने मन व बुद्धि यांच्या या द्वंद्वीत त्या फोटोग्राफरच्या शीलासंबंधी इतरांकडे चौकशी करण्याचें टाळून त्याचा स्वभाव कसाहि असेना कां, ‘तो निदान आपल्याला तरी फसवणार नाही’ अशा शहामृगोचित मनाच्या प्रेरणेला मोकाट मैदान सोडून, जर त्यानें फोटोग्राफरला आगाऊ पैसे दिले आणि त्यानें ते बुडविले, किंवा ‘निगेटिव्ह’ कांचांवर कसले तरी फिक्के फोटो काढून ते चागले म्हणून आपल्या मित्राच्या गळ्यांत बांधले, तर त्या मित्राच्या हळुवार मनोभावनेला हा खासा प्रसाद मिळाला म्हणावयाचा !

स्वतः प्रस्तुत लेखक नम्र प्रांजलबुद्धीनें सांगू इच्छितो कीं, त्याला अशाच एका फोटोग्राफर मित्रानें नुकतेंच चांगलें फसविलें ! पण भावना-प्राधान्यामुळें तो या फोटोग्राफीच्या क्रियेत पदरचे वीस रुपये गमावून बसला तरी तितक्याच किंमतींत सारासारविवेकबुद्धीची पुढे सतत आठवण व आवश्यकता वाटेल असें उच्च तत्त्वच तो शिकला नाही काय ! आणि यापुढें कोणावरहि, प्रथम त्याची नीट पारख न करतां भोळ्या भावनेनें त्याच्या वरकरणी गोड वचनाना भुलून विश्वासतांना, या मागील कट्टु अनुभव-संवेदनेची पुनरुक्ति त्याच्या अंतःकरणावर जोमदार आघात केल्यावांचून कशी राहिल ?

आता भावनेपासून प्रसवणारी श्रद्धा योग्य ठिकाणीं बरी खरी; पण ती इंद्रियदमन केलेल्या किंवा करण्यासाठीं झटणाऱ्या विवेक्यांची-येरा गवाळांची नव्हे !

श्रद्धेसंबंधीं श्रीकृष्ण गीतेंत सांगतात :—

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ (गीता४.३९)

(अर्थः— हें ज्ञान जो श्रद्धावान् पुरुष इंद्रियदमन करून ज्ञानाच्या पाठीस लागला त्याला तें मिळतें. आणि असें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त झालें म्हणजे लागलीच त्याला परम शांति प्राप्त होते.)

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

तथापि हें खरें कीं, तर्कनिष्ठ बुद्धीचें प्रखर तेज असह्य झाल्यावेळीं आल्हादकारक शीतलाईं उत्पन्न करण्याकरितां व जिवाचा शीण घालवून करमणूक करण्याकरितां स्निग्ध भावनांचा गारवाच हवा. म्हणून माणूस आपल्या फुरसतीच्या वेळीं, मनाचा थकवा घालविण्याकरितां दिवसभर काबाडकष्ट करतांना उघडलेला बुद्धीचा कप्पा क्षणभर झांकतो आणि स्निग्ध भावनेचा दुसरा कप्पा उघडतो. भावनापूर्तीची परिणति प्रेमी माणसांशीं व विशेषतः मोहक बालकांशीं प्रेमळ हितगुज करण्यांत किंवा असले गोड प्रसंग ललितलेखकांकरवीं वाङ्मयांत रंगविलेले पहाण्यांत होते. बालक आपल्या बोंबड्या बोलार्नीं जिव्हाळ्याच्या प्रेमाचें उबदार वातावरण उत्पन्न करते हें खरें. तथापि हा रस बहुरंगी व बहुविध होऊन पुष्कळ काळपावेतो टिकायचा असेल, तर वाटेल त्या वेळीं रसिकांच्या सेवेस उभ्या टाकू शकणाऱ्या उत्तमोत्तम ललितकृतीकडे वळल्याविना उद्योगी माणसांना तरी गत्यंतर नाही. हो, नाही तर केवळ प्रखर बुद्धीच्याच दाहामुळें अंतःकरणांतील प्रेमभावनांचा निर्मल जलाशयच आटून घशाला कोरड पडावयाची !

कै. हरिभाऊ आपट्यांची 'पण लक्षांत कोण घेतो ?' सारखी अत्युत्कृष्ट कादंबरी अशा स्वत्वनिष्ठ मनोभूमिकेनें लिहिलेल्या एका शोकान्त आत्मचरित्रपर कहाणीचा आदर्श नमुना म्हणून सांगतां येईल. तथापि अशा कादंबऱ्यांतून देखील या निष्ठुर व्यवहारांत केवळ शुद्ध भावनेवर सर्वस्वी आधारून भावडेपणानें वागल्यास तसे वागणारांचे कसकसे हाल होतात, याचें अत्यंत हृदयस्पर्शीं शब्दचित्रच पहाण्यास सापडतें; व तें वाचकांना सामाजिक विषम अन्याय दूर करण्याची जोराची प्रेरणा करून त्यांस सर्वोगीण प्रगतीस प्रवृत्त करते. आणि अशी सर्वोगीण प्रगति व्हावयाची असेल तर तेथें भावनेच्या जोडीला किंबहुना तिला वरचढ म्हणून सूक्ष्म सारासारविचार करणारी सूचिकाग्र तर्कबुद्धि हवी. म्हणून अशा बुद्धीची आवश्यकता हें सुंदर आत्मचरित्र विरोधाभासानें उत्कृष्टपणें सूचित करते असें म्हणावें लागतें.

वरील विवेचनावरून भावनाप्रधान व चिकित्साप्रधान हे अनुक्रमें मनाचे व बुद्धीचे गुणधर्म एकमेकांना प्रतियोगी असूनहि एकंदर मानवी

बाळ्याय, लेखन व जीवित

ज्ञाननिधीच्या सिद्धीला पूरकच होत असें दिसून येईल.

म्हणून अंतरंगांत भावनेची सामग्री कच्ची व अपुरी असणारे लेखक यशस्वी कवि किंवा उत्कृष्ट कादंबरीकार बनणार नाहीत; बहुधा उत्तम निबंधकार निपजतील !

अंतर्मुख दृष्टि करून भावनाप्राधान्याने लिहिलेलीं चरित्रे व आत्मचरित्रे कित्येकदां कादंबरीइतकींच सरस व हृदयंगम वठतात याचें कारण झालें तरी आत्मीय भावनेंत व सत्यपूर्ण सौंदर्यचिंतनांत रमणाऱ्या लेखकाच्या अंतरंगाच्या गूढ कारखान्याच्या सामग्रीत हुडकावे लागेल. बॉस्वेल्लें लिहिलेलें जॉन्सन्साहेबांचें प्रचंड चरित्र अशा अंतर्मुख दृष्टीनेच लिहिलेलें आहे. तें जॉन्सन्सरोबरच त्याच्या समकालीन व सभोवार वावरणाऱ्या भिन्न भिन्न पेशांच्या इतर थोर लोकाचें आत्मीय भावनेनें काढलेलें, व त्यांचे गुणदोष लीलेनें पण प्रामाणिकपणें दाखविणारें आदर्श शब्दचित्रच असल्यामुळें तें रसिकांना तरी कादंबरीइतकेंच जवळ जवळ हृदयंगम झालें आहे.

तात्पर्य, निष्ठुर व्यवहारांत चिकित्साप्रधान बुद्धिनिष्ठ वृत्ति ठीक असली तरी संभाषणप्रधान पात्रमुखी कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे, नाटकें इत्यादि कित्येक भावनाप्रधान लेखनप्रकारांत घेतलेल्या किंवा घ्यावयाच्या अनुमानांचें मोल व शहाणपणा विरोधाच्या भूमिकेनें व व्यंजनेनें दाखविण्याच्या कार्मी उत्कृष्ट उपयोग होतो. म्हणजे त्यांत जे भावनागर्भ तापले पोळलेले कटु अनुभव सांगितलेले असतात त्यांची नीट सुसंगति व पूर्ति आपल्या पदरच्या विवेकबुद्धीची जोड देऊन थाचकाला किंवा प्रेक्षकाला करावयाची असते.

भावनाप्रधान मनाच्या कल्पना किती अद्भुत व गोड असतात ! बोलूनचालून मनोराज्यच तें ! त्यांत मनोमय उच्च कल्पनांचें कारजें सोडून त्याची उडती शोभा मनसोक्त लुटण्याचें भाग्य लाघतें ! म्हणूनच प्रौढपर्णी व विशेषतः म्हातारपर्णी कटु व दुःखद अनुभवांच्या ओसाड बाळवंटांत पोळून निघालेल्या मनःस्थितींत निर्मळ भावनांची म्हणजेच. बाल्यांतील दिनचर्येची वारंवार सुखद व गोड आठवण होत असावी.

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

पण हा नुसता थारेपालट झाला. निव्वळ बुद्धि म्हणजे जणू धगधगीत अग्नि ! तो नुसता दाह करीत सुटतो, दुसरे काय !

भावना म्हणजे मादक पेय ! तें हटकून उन्माद उत्पन्न करितें !

आणि म्हणून बुद्धि व भावना या दोनहि कप्प्याकडे परिस्थितीप्रमाणें आळीपाळीनें वळून अंतःकरणांत संपूर्ण शांति वाणविण्याचा कसोशीनें प्रयत्न करणें मानवांचें इहलोकींचें कर्तव्यच ठरतें.

माणूस भावनाप्रधान व चिकित्साप्रधान या दोन प्रधान अंगभूत दृष्टि-कोनांपैकी कोणता तरी एक आपल्या अंतरंगांत घेऊनच जन्मास येतो. या गुणधर्मांची व्याख्या करणारे कित्येक पर्याय निवडून खाली दिले आहेत. हे पर्याय एकमेकांना पूरक असले तरी प्रतियोगीच आहेत.

(इंग्रजी)

(1) Subjective	Objective
(2) Platonist	Aristotelian
(3) Personal	Impersonal
(4) Ideal	Real
(5) Psychic	Physical
(6) Theoretical	Practical

(Plato व Aristotle हे विभिन्न विचारसरणीचे प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञानी होत)

(मराठी)

(१) भावनाप्रधान (मनाच्या आधीनः सापेक्ष)		चिकित्साप्रधान (तर्काधीन बुद्धीच्या आधीनः निरपेक्ष)
(२) स्वत्वप्रधान	परत्वप्रधान
(३) मोहनिष्ठ	तर्कनिष्ठ
(४) मायात्मक	विवेकात्मक
(५) आत्मप्रत्ययनिष्ठ, आत्मलक्षी	परप्रत्ययनिष्ठ, वस्तुलक्षी
आत्मसापेक्ष	परसापेक्ष
(६) वासनायुक्त	बुद्धियुक्त

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(७) अंतःसृष्टिसंबंधी	बहिःसृष्टिसंबंधी
(८) अधिष्ठानसंबंधी	विषयसंबंधी
(९) कर्तृतंत्र, कर्तृनिष्ठ	वस्तुतंत्र, वस्तुनिष्ठ
(१०) आंतर	बाह्य
(११) व्यक्तिगत	व्यक्त्यतीत
(१२) अंतर्मनसंबंधी	बहिर्मनसंबंधी
(१३) मनोमय, काल्पनिक	सत्यपूर्ण, व्यवहार्य, यथार्थ,
	अनुमानमूलक, तात्त्विक	...	अनुभवसिद्ध
(१४) मानसगोचर	सृष्टिगोचर
(१५) जिज्ञासुविषयक	ज्ञेयविषयक
(१६) विषयीनिष्ठ	विषयनिष्ठ

भावनाप्रधान मनोधर्म आत्मचिंतनांत समोवाग दृष्टि फेंकून आपल्या विशिष्ट आवडीनिवडींत व पूर्वग्रहात चराचर सृष्टीतील व्यापाराचें स्वरूप विलीन करीत असतो. उलटपक्षीं चिकित्साप्रधान मनोधर्म ज्ञेय वस्तूंच्या किंवा विषयाच्या गुणधर्मांचा, ते जसे आहेत तसे, विचार करतो. मात्र तो त्यांत जिज्ञासूच्या पूर्वग्रहांची कदापि भेसळ करीत नाही. म्हणून तो निव्वळ कल्पनेच्या अमूर्त ध्येयाऐवजी विश्वांतील साऱ्या वस्तूंतील अंतिम सत्य आस्थेनें हुडकूं पाहतो.

भावनाप्रधान माणूस भावनेच्याच आहारी जातो, तर चिकित्साप्रधान माणूस सूक्ष्म सारासारविवेक करून भावना व बुद्धि यांचा केवळ मनांत विचार करीतच न बसतां प्रत्यक्ष कृतीच्या द्वारा त्यांचा उत्कृष्ट मेळ घालतो. चिकित्साप्रधान गुणधर्म आपले पूर्वग्रह व संस्कारजन्य कल्पना, कांसव जसा आपले अवयव आंखडून घेतो, त्याप्रमाणें शक्य तों आवरून धरून, बाह्य वस्तु वरकरणी जशा दिसतात तशा नव्हत, तर त्या अंतर्थांमी जशा आहेत तशा, त्या पहाण्याचा आस्थेनें प्रयत्न करतो, आणि त्यांची आपल्याशींच तर्कांच्या कसोटीनें संपूर्ण साधकबाधक चिकित्सा व पृथक्करण करून त्यांतील खरें व खोटें यांची प्रथम अचूक निवड व पुढें विशदीकरण करतो. आतां मानवी अंतःकरणाचा मूलभूत गुणधर्म सर्वस्वी

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

शंभर टक्के भावनाप्रधान किंवा शंभर टक्के चिकित्साप्रधान असा आढळणें कठीणच. परंतु त्यांपैकी एखाद्या गुणधर्माकडेच प्रत्येक जनाचा उपजत विशेष कल असल्याचें सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास आढळून येईल.

स्पिनोजा नावाचा डच तत्त्वज्ञानी या दोन विभिन्न भूमिकांची थोडक्यांत खालीलप्रमाणें व्याख्या करतो :—

कर्तृनिष्ठ किंवा विषयीनिष्ठ (Subjective)

ज्ञेय वस्तूचा विचार करण्याऐवजी जिज्ञासु बुद्धीच ज्ञेयविषय करूं पहाणारी मनोभूमिका.

वस्तुनिष्ठ किंवा विषयनिष्ठ (Objective)

जिज्ञासूच्या मानससृष्टीहून भिन्न व अतीत असून ज्ञेय वस्तुविचारांच्या मालिकेंत लीलेने व निर्भयपणें संचार करणारी मनोभूमिका.

सामान्यतः कवि व कादंबरीकार आरंभी तरी भावनाप्रधान असतात. किंबहुना निर्मळ भावनांचा भरपूर सांठा नसणाऱ्यांनी कवि किंवा कादंबरीकार होऊं पहाणें म्हणजे लहान तोंडी मोठा घास घेणें होय ! पण केवळ भाननेवरच विसंबून न रहातां ते जगांतील विविध अनुभवांनी चिकित्साप्रधान बनल्यास त्यांच्याकडून उत्तम कलाकृति निर्माण होऊं नयेत असें नाही.

उदाहरणार्थः—एच्. जी. वेल्ससारखे प्रसिद्ध लेखक व विज्ञानशास्त्रज्ञ विज्ञानपर कादंबऱ्या किंवा खि. सर आर्थर कॉनन डॉईलसारखे डॉक्टर 'Memoirs of Sherlock Holmes' (शेरलॉक होम्सच्या आठवणी) सारख्या गुप्त पोलीसांच्या चातुर्यांच्या अत्यंत रहस्यमय व सत्यकथाप्रमाणें भासणाऱ्या कादंबऱ्या जेव्हां लिहितात, तेव्हां शुद्ध भावनेवर तीक्ष्ण बुद्धीची किंवा कल्पनेवर तर्काची सरशी होऊन त्या एकापरी हृदयंगमच वठतात आणि त्यांच्यावर विशिष्ट वृत्तीच्या वाचकांच्या उज्याच पडतात.

वर सांगितलें की, मानवी अंतरंगाच्या कारखान्यांतील दोन कप्पे अनुक्रमें बुद्धि व भावना यांनी सामावलेले आहेत. त्यांपैकी कोणती अधिक श्रेष्ठ किंवा इष्ट याची, त्या मुळीं समान भूमिकेवर आधारलेल्या नसल्या-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

कारणानें, तुलनेनें इयत्ता ठरविणें कठीणच. कारण बुद्धीचे प्रांत निराळे व भावनेचे प्रदेश निराळे ! तथापि निध्वळ भावनेपेक्षां अनुभवाच्या खोलीच्या व शाश्वतीच्या दृष्टीनें बुद्धि अधिक प्रभावी असून ती वरच्या पायरीवर विलसत असते हें थोड्याशा विचाराअंतीं कोणाच्याहि लक्षात येईल.

जॉर्ज हेन्री लुईस म्हणतो की, प्रसिद्ध जर्मन कवि नाटककार व तत्त्वज्ञ गटे यांची मनोरचना चिकित्साप्रधान होती. खऱ्या, शाश्वत व जिवंत वस्तुसत्याविषयीं त्यांच्या मनांत आणि म्हणून लिखाणांत प्रेरणा असे. कल्पित, भाववाचक, अमूर्त व इंद्रियगोचर ध्येयांचा तो तिटकारा करी ! निसर्गाचीं दृश्ये किंवा प्रतीके अभ्यासावयाचीं तर जशीं तीं दिसतात तशींच तीं पहावीं, म्हणून तर त्याचा कटाक्ष असे ! अशीं दृश्ये आपल्या विशिष्ट कल्पनेच्या छिद्रांच्या जाळ्यांतून किंवा पूर्वग्रहांच्या रंगीत चष्म्यांतून पहाण्याचें तो कटाक्षानें टाळी ! विश्वबंधुत्वाच्या कल्पनेंत हा ईश्वर, हें विश्व अशी फारकत त्यानें सहसा केली नाही ! मात्र, तत्त्वज्ञानी परमेश्वर आपल्या करांगुलीच्या टोंकावर सान्या विश्वाचें गोल लीलेनें खेळवितो असें मानीत !

गटेनें विश्वाच्या बहुरंगी रचनेंत सगुण ईश्वरी अंश पाहिला आणि सत्याचें आविष्करण करतांना त्यात त्यानें दैवी अंशांची चातुर्यानें योजना केली. प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टींत व पदोपदीं आढळणाऱ्या सत्यांत त्यानें कल्पित ध्येय-सृष्टीची सुंदर मुहूर्तमेढ रोंविली, सान्या मानवी प्रेरणा व आशा-आकांक्षा यांचा मधुर संगम त्यानें नीतीत पाहिला आणि ललितकलासृष्टींत ऐहिक जीवितध्येयाचेंच श्रेष्ठतम प्रतीक पाहिलें. 'निसर्ग' हेंच गटेच्या अखंड प्रेरणेचें अंतिम प्रयोजन व सिद्धि होय.

शेक्सपिअर व गटे यांच्या मनोघर्मातील हा मूलभूत विरोध ठळकपणें दाखवितांना पूर्वाक्त लुईससाहेबांनीं त्या चरित्रांत एके ठिकाणीं खालील-प्रमाणें फार मार्मिक उद्गार काढले आहेत :—

“गटेची लेखनशक्ति शब्दचित्रांनीं रसरसून नटलेली आहे ! पण तींत बाह्य कल्पनासृष्टि कधीहि आढळावयाची नाही ! बहुतेक कवि तुलनेनें उपमेनें किंवा रूपकालंकारानें वस्तूंचें वर्णन करतात; परंतु गटे एखादी वस्तु दुसऱ्या कोणत्या वस्तूप्रमाणें कशी आहे हें तुम्हांस न सांगतां, ती

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

वस्तूच कशी काय तें एकदम सागून नीट मुळासच हात घालतो ! उलट-पक्षां शेक्सपिअरच्या नाटकांतील पात्रांचे गुणधर्म पहा ! शेक्सपिअर खरी वस्तू पाहूं शकतो आणि ती इतरांसहि अचूक दाखवूं शकतो हें खरें असलें तरी, त्या वस्तूचें वर्णन करतांना उपमा व रूपक या बुहेरी अलंकारांच्या प्रभेचीं जणूं फिरतीं आवर्तनेंच तो सभोंवार फेंकतो व त्याच्या उज्ज्वल प्रभेनें वाचक प्रेक्षकांची दृष्टीच दिपवून टाकतो ! गटे बाह्य कल्पना-सृष्टीची योजना अत्यंत बेताबातानेच करतो, तर शेक्सपिअर कल्पनासृष्टींत आपल्या प्रिय पात्राचा मनसोक्त विहार करवितो ! गटे वर्ण्य वस्तूंपासून प्रतिमा निर्माण करतो, तर शेक्सपिअर वर्ण्य वस्तूंशीं साधर्म्य असलेल्या इतर प्रतिमाच रंगवीत सुटतो !”

असो. या दोन प्रधान दृष्टिकोनांतील वैषम्य समोरासमोर माडणारे कित्येक मननीय दृष्टांत योजून खालीं संकलित केले आहेत. अर्थात् त्यांची निराळी चिकित्सा करण्याचें कारण नाही.

प्रतियोगी दृश्ये

(भावनाप्रधान)

(१) भारतीय युद्धाच्या समर्थी अर्जुन :— “मी साफ युद्ध करणार नाही ! माझेच बांधव मी युद्धांत कसे मारूं !”

(२) महात्मा गांधी :— “आमची आध्यात्मिक शक्ति (Soul force) आम्हीं प्रथम आमच्या देशांतच वाढाविली पाहिजे. म्हणून काँग्रेसच्या तर्फे परदेशांत प्रचार करणारे लंडनचें “इंडिया” साप्ताहिक बंद करा !”

(चिकित्साप्रधान)

(१) भगवान् श्रीकृष्ण :— “आधीं ‘मारणें’ म्हणजे काय ! वास्तविक युद्धांत तूं मारणारा नसून परमेश्वराची अतर्क्य इच्छाशक्ति तुला केवळ निमित्तमाल करित आहे, इतकेंच !”

(२) लोकमान्य टिळक कविवर्य रवींद्रनाथ टागोरांस :— “आज आपल्या नावें पन्नास हजार रुपयांचा निधि तारेनें पाठवीत आहें. त्याचा विनियोग आमच्या राष्ट्रीय आकांक्षांविषयी अमेरिकेंत अनुकूल जागृति व शंकानिरसन करण्याकडे तुम्हांला वाटेळ त्या रीतीनें करा !”

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(३) श्री. न. चिं. केळकरकृत “मौजेचे चार प्रहरांतील” दुधाची धार अथवा गुप्त दान, ही गोष्ट मात्र स्वतः लेखकाच्या बालपर्णीच्या भावनाप्रधान आत्मानुभवावरच आधारलेली आहे.

(४) सौ. शांताबाई :- “म्हटलं, विठोबाच्या देवळांत मोठा साधु आला आहे. त्याचं दर्शन घेण्याकरितां बाळाला घेऊन संध्याकाळीं तिथं जायचं ना !”

(५) चिंतनशील ध्येयवादी लेखक (खंतीनें स्वतःशीच) :- “मी कुठून या संसाराच्या जंजाळात सापडलों कुणास ठाऊक ! घरच्या किंवा शेजारच्या स्त्री-पुरुषांवर प्रेम करण्याची मला प्रेरणाच होत नाही; किंबहुना तशी फुरसत काढूं म्हटलं तरी साध्यत नाही ! कीर्तिध्येयाच्या प्रधान व शोषक ह्य्यासापुढं मला दुसरं तिसरं कांही सुचतच नाही !”

(३) तर त्याच लेखकाच्या “तोतयाचें बंड” नाटकांतील नाना व पार्वतीबाई यांजमधील सविस्तर हृदयस्पर्शी संवाद, हा अनुक्रमें चिकित्सात्मक तर्क व भोळी भावना, यांत भावनेवर चिकित्सा-बुद्धीची सरशी प्रतिपादणारा विरोधा-भासपूर्ण समरप्रसंगच होय !

(४) तिचा पति :- “कसला साधु नी काय घेऊन बसली आहेस ? त्याची योग्यता व अधिकार प्रथम नीट पारखल्यावांचून एकदम का त्याच्या भजनीं लागायचं ?”

(५) संसारांतील आनंद लुटणारा गृहस्थ (आनंदानें स्वगत) :-

“अहाहा ! संसारांत काय, निसर्गांत काय, जिकडे तिकडे प्रेम व आनंदीआनंद तुडुंब भरलेला आहे ! माल तो हुडकून काढण्याला तशी दृष्टि पाहिजे ! बालकाचे बोंबडे बोल, बालिकेचें गोड गाणें, निझराचें मंजुळ गान, सागराचें गंभीर संगीत, तारकांची तेजोमालिका, निळसर नभो-वितान, शीतल व सुखस्पर्शी वायु, हिरवीगार झाडी ! एकुण ईश्वरानें संसारांत व निसर्गांत मोठ्या हातानें खैरात केली आहे म्हणावयाची ! निष्प्रेम जिणं म्हणजे आत्महत्याच, दुसरं काय !”

(६) आसन्नमरण पित्याची घरघर पाहूनहि त्याचा मुलगा क्षणोक्षणीं मनोमय भावना बाळगतो :—“बाबा खास आणखी कांहीं दिवस काढतील !”

(७) नेपोलियन आपली दुःशील पत्नी जोसेफाईन इच्यासंबंधीं (स्वगत) “कसं काय कुणास ठाऊक, मला प्रतिक्षणीं अशी जणू अंतःप्रेरणाच होते कीं, मी लढाईत जिंकून आणलेल्या सान्या उत्तमोत्तम वस्तू जोसेफाईनला सप्रेम अर्पण कराव्या आणि तिच्या नेत्रांतील आनंदाभिमानाच्या दिव्य ऊर्मी नीट न्याहाळाव्या !”

(तिच्याशीं घटस्फोट झाल्यानंतर एल्बा मुक्कामीं असतांना)

“खरोखरीच जोसेफाईनचं माझ्यावर तसं प्रेमच आहे मुळीं ! खास ती मजसाठीं अजूनहि प्रेमानं छुरत असेल देखील ! !”

(८) मराठीत लेखनव्यवसायावर चरितार्थ साधू पहाणारा तरुण, अननुभवी होतकरू लेखकः—(एका क्षणीं मोहाच्या आधीन झाल्या वेळीं) (स्वगत) “माझ्या आवडीच्या विषयांवरील वाचण्यासाठीं काढून ठेवलेलीं सारीं पुस्तकें मारे बैठक मारून वाचून टाकावीं आणि मधून मधून लेखन करावं असं मला किती वाटतं

(६) डॉक्टर (हळूच शेजाऱ्याच्या कानांत):— “रोगी आतां कांहीं घटकांचाच सोबती आहे बरं !”

(७) नेपोलियन (चितनशील वृत्तींत):— “हाय रे दैवा ! शेवटीं जोसेफाईन देखील माझ्याशीं विश्वासाघातकी ठरावी ना ! मी येथें छावणींत शेकोटीपाशीं अंग शेकीत आहे खरा, पण याच वेळीं कदाचित् तिला भूलथापा देणाऱ्या एखाद्या बड्या कुटिल सरदाराच्या विशाल बाहुपाशांत ती हळूच छत्री स्मित करीत असेल !”

(८) दुसऱ्याच क्षणीं अंमळ विवेक केल्यानंतरः—“माझी घरची स्थिति गादीवर सुखानं लोळणाऱ्या गर्भश्रीमंतीची नसल्यामुळं कुटुंबाच्या योगक्षेमार्थ आणि गृहस्थाश्रमांचीं नियत कर्तव्ये पार पाडण्यासाठीं माझ्या मनाच्या कलाला अनुकूल व देहधर्माला झेपेल असा कसला तरी प्रामाणिक धंदा मला अवश्य केला पाहिजे.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

म्हणून सांगू ! पण हा निष्ठुर कला-
हीन पोटाचा धंदा मागं लागला
आहे ना ! या धंद्यावर एकदम
'अशी' लाय मारूं का !''

इंग्रजी-हिंदीसारख्या इतर भाषांतील
संपन्न व बहुसंख्य वाचकांच्या मानानें
मराठीतील सुशिक्षित व रसज्ञ वाच-
कांची संख्या फारच अल्प असल्या-
मुळें मराठींत केवळ वाङ्मय विषया-
वर भारदस्त लेखन करून चरितार्थ
साधणें अशक्य असा थोर व अनुभवी
साहित्यसेवकांचा अभिप्राय कंठरवानें
इषारा देत आहेच ना ! मग मार्गेपुढें
साधकबाधक विचार न करतां वाचन-
लेखनाच्या मनस्वी हौसेच्या पायीं
मी माझा चालत असलेला धंदा
एकदम कसा सोडूं ! तसें मी करीन
तर पुढें माझी कशी काय स्थिति
होईल बरें !''

(९) घरचा माणूस मृत्यूच्या शर-
पंजरीं पडला असतां अनंत यातना
सोसीत असल्यामुळें व त्याच्या भावी
वियोगामुळें घरांतील त शेजारील
आप्त मंडळी आपल्यापुरती अंतर्मुख
दृष्टि करून रडते व दुःखीकृष्टी होते.

(९) उलटपक्षीं ज्ञात्याची बहि-
र्मुख दृष्टि त्याच्या मृत्यूच्या निकट
समयीं देखील 'आपण या जगांत
अजून करायचें प्राप्त कर्तव्य असें
फारसें राहिलेलें नाहीं', अशा कांहीशा
समाधानाच्या तेजानें सभोंवारच्या
विषण्ण वातावरणांतहि त्याच्या मुखा-
वर स्मितयुक्त शांतीची क्षीण छटा
उमटविते.

(१०) आत्यंतिक कीर्तिलालसेमुळें
स्वतः आपल्या कुटुंबातील मंडळीवर
व इष्टमित्रांवर प्रेम करण्याचे प्रसंग
भ्येयासक्त कलाभ्यासी हेतुपूर्वक

(१०) पण अशा जनाकडे 'लक्ष्य'
(object) म्हणून पाहणारी त्याची
माता, पत्नी व भाऊबहिणी त्याच्या-
वर प्रेम करतां करतां शेवटीं विन्मुख

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

टाळीत असतात. पण अतिमात्र कीर्तिलालसा झाली तरी आत्मेषणे-चाच (self-love) तो एक प्रकार होय. म्हणून असे जन मोहनिष्ठच होत.

(११) अतिमात्र संसारासक्त गण-पतराव (स्वगत)— “केवळ माझ्या बायकामुलांत माझी इतकी आसक्ति झालेली आहे की, प्रेमाच्या रूपाने तिचा अल्यांशहि इतर वस्तूंकडे झिर-पण्यास शिल्लक नाही ! !”

(१२) शंभर टक्के ‘कलेकरिता कला’या तत्त्वाचा निर्धास्त पुरस्कर्ता— “वस्स ते कांही नाही ! ‘कलेसाठी कला’ हेंच खरें ! नीति-अनीतीच्या भेसूर बुजगावण्याची मला चिंताच नाही मुळी !”

(१३) भुंकरणारे कुत्रे बहुधा चावत नाही !

(१४) अंतर्मुख होऊन आपल्या आकांक्षा पूर्वीच सांगत सुटणाऱ्या

होतात. आणि त्याचा आत्मप्रत्यय आपल्या प्रेमाच्या प्रत्ययाविरुद्ध यावा ना, म्हणून निराशेचे उसासे टाकीत असतात ! मिळून असल्या प्रसंगी आत्मप्रत्यय व परप्रत्यय या दोन आत्यंतिक टोंकांस चाटलेल्या या प्रतियोगी मनोधर्माची एकमेकांशी टक्कर होऊन प्रेमनिराशेचा विसं-वादी सूर निघतो.

(११)योगिराज स्वामी ॐकारनाम “ॐ साच्चिदानंदः शिवोऽहम् । प्रेम ! प्रेम ! या विश्वांतील अणुरेणूंत प्रेम व आनंद जणू निथळत आहेत ! माझ्या प्रेमाचा परिघ उत्तरोत्तर वाढत असून प्रत्येक चराचर वस्तूवर मी नकळत वाढते प्रेम करीत आहे !”

(१२) कला व नीति यांचे परस्पर नाते व पूरकत्व नीट जाणणारा चोखंदळ रसिक :—

“ते खरें...पण...कलेच्या सौंद-र्याला नीतीचे सत्य व हेतूचे सौजन्य यांची उत्कृष्ट जोड लाभल्यासच वा त्रिवर्गाच्या किमयेची उज्ज्वल प्रभा खुलून दिसेल, नाही का !”

(१३) चावरे कुत्रे बहुधा भुंकरत नाही !

(१४) आपल्या सान्या योजना मनांतल्या मनांत रचणाऱ्या धूर्त

वाङ्मय, लेखन व जीवित

विकाराधीन माणसाच्या मनांत एकदा बोलल्यानंतर मग काही फारसे रहात नाही !

(१५) प्रसिद्धीसाठी ह्यापलेला उतावीळ लेखक ('विश्वोद्धार' मासिकाच्या संपादकास लिहिलेल्या पत्रांत)

“संपादक “विश्वोद्धार” यांसी सा. न. वि. वि. ‘माझा विजापूरचा प्रवास’नामक प्रवासवर्णनात्मक सुंदर लेख मी आपल्या लोकप्रिय मासिकांत प्रसिद्धीसाठी गेल्या ता. १५।११।३४ रोजी पाठविला होता. तो नापसंत ठरल्यास लगेच मला परत करण्याकरिता किंवा तो पसंत पडल्यास तसें मला तांतडीनें कळविण्याकरितां नऊ पैचीं पोस्टाचीं तिकिटें मी सोबत ढकविलीं होतीं ! पुरते आठ दिवस आपल्या उत्तराची नित्य वाट पाहून थकून गेल्या ता. २३।११।३४ रोजी आपणाला खास आठवणीसाठीं आणखी एक कार्ड लिहिलें तें वेळीं पोचलें असेलच. आज दहा दिवस झाले ! त्याचेंहि आपणाकडून अजून उत्तर कसें तें नाहीं !! आम्ही निहेंतुक लेखनहौशीनें रात्रीचा दिवस करून लेख लिहून ते आपल्याकडे आपुलकीनें पाठवून दिल्याबद्दल हें खास उत्तेजन म्हणावयाचें !!!’

कावेवाजाचें तोंड बंद असलें तरी त्याच वेळीं त्याचें मन बहिर्मुख होऊन आपल्याशींच गुप्त कारस्थानें रचीत सुटतें !

(१५) नित्यशः येणारे अनेक लेखकांचे बरेवाईट शुद्धाशुद्ध लेख वाचतां वाचतां व निवडलेल्या लेखांची छापखान्यातून आलेलीं कर्ची सुटितें तपासतां तपासतां भेटाकुटीस आलेला “विश्वोद्धार” मासिकाचा संपादक :- (स्वगत) “अ लेखकांचे नुसते लेख वर वर वाचण्यालाहि मला सवड कशी ती मिळत नाहीं, मग त्यांचीं अगत्याचीं सूचनापत्रें पहाण्याचें दूरच राहिलें ! त्या “आर्याश्रित मुद्रणमंदिरा”च्या मालकाचा लकडा गेल्या आठवड्यापासून माझ्यामार्गे कसा एकसारखा लागलेला आहे ! त्याचा आंकडा तीनशें रुपयांवर भरतो !! एवढी मोठी रकम हुकमी कशी उभारणार ! ‘विश्वोद्धार’चे नियमित वर्गणीदार फारच थोडे ! फुकटे वाचक होण्याची हौस मिरवून व शेवटीं मासिकाची व्ही. पी. खुलासाहि न करतां बुडवून विनाकारण भूदंडाला मारणाऱ्या वाचकांचाच सुकाळ फार !! खरोखर, कोटून मला ही मराठींत मासिक संपादन करण्याची

अंतःकरणाच्या दोन मूलभूत प्रवृत्ति

परिणामी अत्यंत किचकट व मनःशांतिक्षोभक प्रेरणा झाली, हरि जाणे ! वाढत्या कामाचा उरक आवरण्यासाठी चांगले हौशी सहाय्यक घ्यावे म्हटलें तर ते शोधू जातां लाभत नाहींत; आणि पगारी कारकून वाळगावा तर तेंहि विकट आर्थिक परिस्थितीपार्यी परवडत नाहीं ! पण हा माझ्या घरच्या अडचर्णीचा पाढा मी अनोळखी प्रसिद्धिलोप लेखकापुढें कोणत्या तोंडानें वाचणार !”

(१६) हातांत लेखनसाहित्य घेतलेला चिन्तनशील मनोवृत्तीचा लॉर्ड बायरन् (खोर्लांत सभोंवार टांगलेल्या थोर कर्वीच्या भावाचित्रांकडे पाहून)—
“मी कधीं एकदाचा ‘प्रसिद्ध कवि’ होणार !”

(१६) त्याची पत्नी— “नाथ, आपण लेखनाचं हें विलक्षण खूळ केव्हां सोडणार ?”

(उत्तर)

(प्रश्न)

(१७) वाचनलेखनांत गढून गेलेला ‘लेखक’ पति (पत्नीस)—“मला आतां एका क्षणाचीहि कशी ती उसंत नाहीं, समजलीस ! दुपारीं माझ्या सवडीप्रमाणं बाळाला औषध आणल्यास चालणार नाहीं का ! आतांच हवं असल्यास जवळचाच गडी शोधून आणीनास, म्हणजे त्याजबरोबर हवी तर मी डॉक्टराला चिठी देतो !”

(१७) पत्नी (तापानें फणफणणाऱ्या बाळास पाहून, पतीस)—
“किनई, बाळाला किती ताप आला पाह्यलं का ! त्याच्याकरतां लौकर औषध आणायला हवं.”

वाङ्मय, लेखन व जीवित

(१८) भोळी आजीबाई (दूरच्या यात्रेला गेल्यावर कसली तरी एखादी खाण्याची वस्तु वर्ज करावी या पारंपरिक कल्पनेने नातवास) - “मी काशीला जाऊन महाळुंग सोडलं बरं का, बाबू !”

(१९) शिष्य (मित्रास) - “मला पोहे फार आवडतात म्हणून मी ते माझ्या गुरुमाउलीला सादर अर्पण करतो.”

(२०) शिष्य गुरुचे पाय चेपण्याची तळमळ मनांत येतांच ते बळेंच ओढून रगाडू लागतो.

(२१) कवि आपल्या कल्पनेचें जाळें आणि कोळी नामक किडा आपल्याच अंगांतील रसाचें जाळें कुशलतेनें विणतात !

(२२) को-ऑपरोटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील नादार ऋणकोचा एक सुखवस्तु जामीनदार सोसायटीच्या चेअरमनास अर्ज करतो :—

“आम्हां तिघां जामीनदारांपैकीं माझ्या हिश्याची एक-तृतीयांश रकम आज घेऊन माझ्यामागचा जामीनकीचा भुंगा एकदांचा कायमचा चुकवा कसा !”

(१८) चिकित्सक नातू-“पण नित्याचा चहाच कां सोडला नाही ?”

(१९) मित्र-“पण स्वतः गुरुची खाण्याची आवड नावड काय आहे याची आधीं कांही विचारपूस कर-शीलच कीं नाही ?”

(२०) इच्छेविरुद्ध पाय चेपले गेल्यामुळें मनांतून विव्द्वलणारा पण बाहेर तशी छटा न दर्शविणारा गुरु (स्वगत)- “ईश्वरा, अशा शिष्यां-पासून माझे रक्षण कर !”

(२१) इतिहासकार आपल्या कल्पनेला थारा न देतां घडलेल्या सर्व गोष्टींची सूक्ष्म तर्कांनें चिकित्सा करून अचूक सिद्धान्त पाडतात.

(२२) चेअरमनचें उत्तर :—
“आपण भरलेल्या इतक्याच रकमेची पावती मिळेल. मात्र ती अंशतः फेडीची म्हणून; पूर्ण फेडीची म्हणून नव्हे ! कारण संपूर्ण कर्ज फिटेपर्यंत (तुम्ही) तिघेहि जामीनदार ‘एकत्रित व प्रत्येकीं’ (Jointly and severally) जबाबदार रहा-णारच ! तसा तुम्ही मूळ कर्जाचा करारच लिहून दिला आहे मुळी !”

मानवी मनाचे दोन कप्पे

भावनाप्रधान कवींचा पंथ

माणसाच्या अंगांत तर्क व भावना यांचे कमजास्त प्रमाणांत उपजतच प्राबल्य असते. कोणाचा तर्काकडे तर कोणाचा भावनांकडे ओढा अधिक झुकलेला असतो. भावनाप्रधान कवींचीच गोष्ट घेतली तर असे आढळते की, ते भावनांच्या विशुद्ध प्रवाहासर्वे वहात असतांना त्यांना मध्ये माल अकल्पितपणे इतके खांचखळगे भोंवतात की, त्यांमुळे त्यांच्या गतीला अडथळा होतो. परंतु अशा अडथळ्यांना तरून व पुरून जाता येत नसले तरी त्यांना वळसे घालून तो प्रवाह मिळेल त्या वाटेने गति घेतच असतो. पण ज्या ठिकाणी खडक त्यांच्या आड येतात त्यांच्यावरून उडी घेताना किंवा त्यांना वळसा घेऊन नागमोडी वळणाने वहातांना त्या प्रवाहाची खळबळ होतेच की नाही ! भावनांची वरचढ असलेल्या प्रतिभावान् कवींची स्थिति बहुताशी अशीच असते म्हणाना. बालपणी त्यांनी अत्यंत उज्ज्वल ध्येये आपल्या मनात रचली असतील ! परंतु ऐन तारुण्यांत अनुकूल परिस्थितीच्या किंवा स्वतः त्यांच्या मनाच्याच सबळ निश्चयाच्या अभावी ती गोड ध्येये सत्यसृष्टींत उतरल्याचे पहाण्याचे भाग्य त्यांना बहुधा लाभत नाही. मग त्यांच्या निराशेला अगर आर्तत्वाला वाचा फुटून भावनांच्या तृतीचे समाधान प्रत्यक्ष वस्तुसृष्टीत नाही तर नाही, पण आत्मानुभूतीने रंगलेल्या कल्पसृष्टीत तरी साघण्याची घडपड त्यांनी केल्यास त्यांत वावगे ते काय ! कित्येकांना आयुष्याच्या प्रारंभी बायर्न् किंवा गिबन् यांच्याप्रमाणे तीव्र

वाङ्मय, लेखन व जीवित

प्रणयभंगानें पोळलें असेल. मग त्यांच्या हृदयस्थ प्रेमाचें जीवन त्यांनीं प्रत्यक्ष स्त्रींत नसलें तरी तिच्यासंबंधीच्या काव्यांत पहाण्याचें व उष्ण निःश्वास काढण्याचें केल्यास त्यात त्यांची चूक कोणती ! पण निव्वळ निःश्वासांनीं व्यापिलेल्या काव्यांनीं तितकासा अनुकूल परिणाम होत नाहीसैं पाहून असे कवि पवित्र प्रेमभावानें छुरणारे नायक व नायिका काव्यांत निर्मितात व पुढें अनेक विघ्नांततीं त्यांचें परस्पर संमीलन घडल्याचें आनंदपर्यवसायी दृश्य किंवा त्यांची ताटातूट होऊन वियोगानें मृत्यु आल्याचें शोकान्त दृश्य ते रंगवितात; आणि अशा रीतीनें आपल्या पोळलेल्या मनाचें कसें तरी समाधान करून घेतात. तात्पर्य, भावनाप्रधान पंथाचे कवि आपल्या आर्त मनोधर्माच्या कुंडात जगांतील साऱ्या घडामोडींचें स्वरूप जिरवून त्यांपासून असें एक अद्भुत रसायन काढूं पहातात कीं जेणेंकरून जगाचे डोळेच दिपतील !

तर्कनिष्ठ विवेकवाद्यांचा पंथ

भावनेवर तर्काची सरशी उघड असते. तर्काधीन माणूस आत्मानुभूतीच्या व आत्मानुरंजनाच्या भावनेनें जगरहाटीकडे पहाण्याचें टाळून त्यांतील विविध घटना कसकशा घडत असतात, हें त्या घटनांच्याच भूमिकेवरून पहाण्यासाठीं घडपडत असतो व त्या घटनांमागील घटकांचें पृथक्करण करून कसोशीनें साधकनाधक सिद्धात पाडतो. असा माणूस पूर्वायुष्यांत बहुधा भावनांच्या अडथळ्यानें तितकासा पोळलेला नसतो, किंवा तसा तो थोडा-बहुत पोळलेला असला तरी त्याच्यावर साहजिकच विवेकी तर्कबुद्धीची मदत कायम असते. अशांची मूलभूत प्रवृत्ति काव्यासारख्या ललित कलां-ऐवजी शास्त्रीय विभागांतील इतिहास, तत्त्वज्ञान व विमर्शा इत्यादि रेखीव व काटेकोर प्रांताकडे वळते. आपल्याच हृदयवीणेच्या बेसुर तारा छेडून छेडून त्या सुरेल करण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी दुसऱ्यांच्या वीणांच्याच काय, पण इतर विविध तंतुवाद्यांच्याहि तारा कशा असतात व त्या कशा अनुरणन करतात याची प्रक्रिया तज्ज्ञांकडून नीट समजून घेऊन व त्याच्यावर आपणहि सूक्ष्म बुद्धीनें विचार करून या विषयांचें साधेल तें व तितकें ज्ञान अर्हनिश वें निरसलपणें मिळविण्याची तर्कबुद्धीची धडपड असे जन करीत असतात.

गटेची विचारसरणी

प्रसिद्ध जर्मन कवि व नाटककार गटे हा अशा विवेकी व बहिर्मुख वृत्तीचा (objective) होता. कारण केवळ काव्ये व नाटके रचूनच न थांबतां त्यानें विज्ञानशास्त्रासारख्या तर्काधीन अथांग महासागरांत निर्भयपणें दडी मारून त्यांतून कित्येक सिद्धांतमौक्तिके बाहेर काढलीं. त्यानें आपल्या काव्यांतून व नाटकांतून जगांतील घटनांकडे आत्मानुभवी व आत्मलक्षी भावनांच्या रंगीत चष्म्यानें पहाण्याचें कटाक्षानें टाळलें असून, त्या घटना जशा दिसतात तशाच त्या कलादृष्ट्या रंगविलेल्या आहेत. एखादी वर्ष्य वस्तु दुसऱ्या कक्षसारखी आहे हें उपमेच्या योजनेनें भावनापूर्ण उद्गारांनीं भावनाप्रधान संप्रदायाचा कवि सांगतो, तर तर्कप्रधान संप्रदायाचा गटे ती कशी आहे हेंच थोडक्यात सांगतो आणि पुढें कल्पना योजण्याचें काम आपण न करतां तें परभारें वाचकांवरच सोंपवितो.

गिबन्चा प्रणयभंग

दुसरें उदाहरण प्रसिद्ध आंग्ल इतिहासकार गिबन्चें घेऊं. ऐन तारुण्यांत त्याचा बौद्धिक प्रणय कुमारी Curehod या फ्रेंच विदुषीशीं जुळून येऊन त्याचें रूपांतर वैवाहिक संबंधांत होण्याचेंहि घाटत होतें. परंतु गिबन्च्या मनोधर्मांत भावनेवर तर्काची सरशी व्यक्त असल्यासुद्धें त्यानें आपल्या विकारी भावनाना निर्दयपणें बाजूला सारून विवेकबुद्धीची कांस धरिली आणि इंग्लंडात आपल्या बापाला पत्र लिहून त्याची संमति विचारली. त्यानें ती झिडकारतांच गिबन्नेंहि हा जुळूं पहाणारा उत्कृष्ट संयोग निष्ठुर मनानें दूर केला. या प्रसंगाचें वर्णन करणारे उद्गार त्यानें आपल्या आत्मचरित्रांत गोंबले आहेत. ते भावना व बुद्धि यांतील उभ्या विरोधावर थोडक्यांत इतका प्रभावी विद्युत्प्रवाह पाडतात कीं ते खालीं उद्धृत करण्याचा मोह अनावर होतो.

एडवर्ड गिबन् आपल्या आत्मचरित्रांत म्हणतो :—

“.....I soon discovered that my father would not hear of this strange (Anglo-French) alliance and that without his consent, I was myself destitute and helpless. After a painful struggle, I yielded to my fate. *I sighed as a lover, I obeyed as a son !*”

वाङ्मय, लेखन व जीवित.

(भावार्थ :— “परंतु मला लगेच आढळून आले की, माझ्या वडलांना वा विचित्र (अँग्लो-फ्रेंच) संयोगाचा नुसता नामनिर्देशाहि नको होता ! आणि त्यांच्या संमतीविना तर मी अगतिक होतो ! कांही काळ मला अतोनात मानसिक यातना सोसाव्या लागल्या; तरी मी शेवटी माझ्या नाश्याच्या कौलाला निमूटपणे मान तुकविली ! मी प्रणयी या नात्याने निःश्वास सोडले पण पुत्र या नात्याने पित्याच्या आज्ञेचे पालनच केले !”

पुढे गिवन् आपल्या हृदयातील नाजूक प्रणयभावनांना निष्ठुर मनाने दडपून रिस्वझरलंडमधील Lausanne या निवान्त व सुंदर गांवी एकान्तांत राहू लागला. आणि त्याने कित्येक वर्षांच्या किचकट परिश्रमाने रोमच्या इतिहासाची साधने गोळा करून व त्यांजवर तर्काने आणि परिशीलनाने सिद्धांत पाडून “रोमन साम्राज्याची अवनति व अस्त” नांवाच्या प्रचंड इतिहासाचे खंड रचिले.

या दृष्टिकोनांपैकी अधिक सरस कोणता ?

मानवी मनाच्या या द्विविध कण्यांतील मनोधर्मपैकी अधिक प्रभावी मनोधर्म तर्काधीनच होय, असे गटेचा आंग्ल चरित्रकार जॉर्ज हेन्री लुईस म्हणतो. पण सूक्ष्म विचार करतां असे दिसून येईल की, हे दोन दृष्टिकोनच सुळी समान भूमिकेवर आधारलेले नसल्यामुळे पृथक्त्वाने त्यांच्या गुणधर्मांची चिकित्सा हवी तर करावी, पण त्यांच्यापुढे जाऊन तुलनेने एकमेकांची सरसनिरसता ठरवून त्यांच्यापैकी अधिक सरस व प्रभावी कोणता यासंबंधी निर्वाळा देणे, आंब्याची गोडी श्रेष्ठ की नारिंगाची चव श्रेष्ठ हें सांगण्यासारखेच वंहींसे कठिण आहे ! कारण आंब्यांत जशी संपूर्ण गोडी असते त्याचप्रमाणे नारिंगांतहि आम्ब व गोडी यांचा मधुर संयोग आढळतो. मग ह्या दोन्ही गुणांची एकल तुलना व पारख कशी काय करावी ! पण इतक्या दूर जाण्याच्या भरीस न पडतां निरनिराळ्या पदार्थांमधील गोडींतहि कसे अनिर्वचनीय पण स्वसंवेद्य असे अंतर आहे, याचे प्रत्यंतर गुळाची चव व साखरेची चव यांत दिसून येते. म्हणून अशा प्रश्नांची विचिकित्सा करणे व त्यांचे समाधान करू न पाहणे अप्रामाणिकपणाचे नसेल, पण त्याने बुद्धिभेद होण्याचे टळत नाही इतके खरे.

मानवी मनाचे दोन कप्पे

या निष्ठुर जगांत भावनेवर तर्काची सरशी होते खरी, पण जगाच्या व्यवहारांतून ललित कलांच्या दालनांत उतरतांच त्यांतहि तोच न्याय तंतोतंत लागू पडतो असें म्हणतां येणार नाही. समजा एखाद्यानें भावनेवर भाळून दुसऱ्यावर विश्वास ठेवला आणि तो माणूस त्या व्यवहारांत सपशेल फसला तर तो लौकिक दृष्ट्या उपहासाला पात्र होईल. परंतु सहानुभवानें पोळलेलें असें दृश्य जेव्हां एखादा प्रतिभावान् कवि करुणरसात्मक गीतांत गोंवील तेव्हां तें एक 'दृश्य' म्हणून उपहासाला पाल होईल काय ? उलटपक्षीं कवनांतील वंचित व भोळ्याभावड्या नायकाविषयीं रसिक वाचकांच्या हृदयांत करुणरसात्मक भावविभावच तें उमटवील यांत शंका नाही. वर सांगितल्याप्रमाणें माणसाच्या अंगच्या उपजत कलाप्रमाणें त्याची प्रतिभा या दोन दृष्टिकोनांपैकी एखाद्याच्या आविर्भावांत रंगेल आणि पुढें त्यांत व्यासंग वाढविल्यास अधिक चिरस्थायी व भरदार कृति निर्माण करूं शकेल यांत शंका नाही.

तुम्हांला आनंद हवा कीं समाधान हवें ?

आतां प्रत्यक्ष जीवनसुखाच्या कसोटीच्या दृष्टीनें या द्विविध दृष्टिकोनांमधील सरसनिरसता ठरविणें हा प्रश्न मात्र तितकासा वादग्रस्त दिसत नाही. इतिहास, गणित, तत्त्वज्ञान यांच्यासारख्या सूक्ष्म प्रज्ञेच्या व्यापक प्रांतांत विहार करणारांना होणारें बुद्धिनिष्ठ समाधान आणि भावनोद्रेकानें काव्ये रचणाऱ्या कवीस होणारा भावनापूर्तीचा आनंद यांत असा एक भेद दाखवितां येण्यासारखा आहे कीं, पहिल्या प्रकारांत सिद्धांतसिद्धीपासून मिळणाऱ्या प्रज्ञेच्या समाधानाचें स्मित असतें, तर दुसऱ्या प्रकारांत भावनांना मोकळी वाट पाहून दिल्याची हृदयाच्या शांतीची प्रसन्नता असते. यापैकी अधिक सरसनिरस कोणतें तें ठरविण्याच्या खोल पाण्यांत मी न शिरतां येथें इच्छुच सुचवितों कीं, प्रज्ञेच्या तेजाळ दीप्तीनें दिपलेला रसिक बहुधा गारव्यासाठीं भावनेच्या शीतळाईच्या जवळपास फिरकेल, पण भावनांच्या कारंजाच्या तुषारानीं न्हाऊन निघणाऱ्याला प्रखर बुद्धीच्या घगीकडे जाण्याची प्रवृत्ति सदैव होईलच असें म्हणणें काठिण.

प्रतिभा प्रकारभेदानें बदलते

कारण पहिल्या प्रकारांत प्रतिभा बुद्धीच्या गगनांत विहरते तर दुसऱ्या प्रकारांत भावनेच्या जलाशयांत डुंबते. वास्तविक मानवी प्रतिभा तीच आणि तिचा आवेगहि तितकाच असूनहि तिला मिळालेला प्रवाह, साधनें व आनुवंशिक संस्कार निरनिराळे असल्यामुळें तिच्या परिमाणांत नसलें तरी परिणामांत म्हणजे प्रकारांत फरक पडतो. उदाहरणार्थ मनाच्या दोन कप्प्यांची महती तुलनेनें सुचविणारी खालील लोककथाच ऐका.

एकदा फ्रान्स, इंग्लंड व जर्मनी या देशांतील एकेका प्रतिनिधीला परीक्षेसाठीं एके ठिकाणीं बोलावण्यांत आलें आणि त्यांना त्या वेळीं अज्ञात असलेल्या उंटाच्या स्वभावधर्माविषयीं सांगोपांग निरीक्षण करून निबंध लिहिण्यास सांगितलें. फ्रेंच माणूस उठला तो एका तासाच्या आंत त्यानें कशी तरी घाईनें चौकशी करून माहिती मिळविली. आणि इतक्या बऱ्या वाईट विशेषणांची खैरात करून आपला निबंध भारविला कीं, त्यांच्या धुक्यांत त्यानें नवीन असें कांही तरी काय सांगितलें याचीच परीक्षकांना भ्रांत पडली ! इंग्रज पूर्वेकडे प्रवासास निघाला आणि तेथें त्यानें दोन वर्षेपर्यंत छावणी ठोकून उंटाच्या प्रकृतिधर्माचें व संवर्षांचें बारकाईनें सांगोपांग निरीक्षण केलें आणि आपल्या प्रतिपाद्य विवेचनाचें एक भलें मोठें बाड बरोबर घेऊन तो परतला. पण त्यांतील रचनेंत व्यवस्थित संगति कशी ती नव्हती ! आणि फ्रेंच माणसाचा भावनाप्रधान छचोरपणा व इंग्रजाचा सरळ पण निष्ठुर व बेडौल सत्यकथनाचा आव यांच्याविषयीं जर्मन माणसाला मनांत सारखाच तिटकारा वसत असल्यामुळें, त्यानें आपल्या खोर्लित स्वतःस कोंडून घेतलें आणि आपल्या मानीव कल्पनांच्या अहंकारपूर्ण जाणिवेनें तो उंटाची प्रतिमा स्वतःच्या कल्पनासृष्टींतून विणण्याचा अट्टाहास करिता झाला ! आणि अशी आख्यायिका आहे कीं, बिचाऱ्याचें चिंतन अजून संपून संपल्यासारखें वाटत नाहीं !

वरील उदाहरणांत देशपरत्वें प्रतिभेच्या संस्काराच्या प्रकारांत मानव-वंशशास्त्राच्या दृष्टीनें कसा फरक पडतो हें थोडक्यांत उत्कृष्ट रीतीनें दाखविलें आहे. मानवी मनाच्या द्विविध कप्प्यांपैकी भावनेच्या कप्प्यांतून

प्रतिभेचे तिरपे किरण सोडणारा फ्रेंच माणूस, वास्तवतेच्या व निष्ठुर तर्कांच्या सुदृढ पायावर उभा असलेला पण सौंदर्यदृष्टीला काहीसा पारखा असलेला काटक इंग्रज, आणि या दोनही प्रकारांहून सर्वस्वी भिन्न अशा तिसऱ्याच प्रकाराची, कल्पकतेच्या पोटातील जर्मनाची सदोष, अंतर्मुख प्रतिभा यांची एकमेकांशी तुलना करतां आली तरी त्यांची कारणमीमांसा करूं पहाणें कठिणच किंवाहुना वेडेपणाचेंच ठरत नाही काय ?

प्रतिभा व उपजत मनोधर्म

प्रतिभेच्या मूलतत्त्वांत जगांतील वस्तुमात्रातील साम्य-वैधर्म्यांचा विरोध हुडकणें हा गुण अत्यंत प्रभावी आणि म्हणून आवश्यक असला तरी तिच्या प्रकारांत एखाद्या व्यक्तीच्या भावनाप्रधान किंवा तर्कप्रधान मनोधर्माप्रमाणे अवश्य तो फरक पडतो. उदाहरणार्थः— शेक्सपियर आपल्या कल्पना-सृष्टीच्या खार्णांतून जिवंत प्रतिमांचे सुवर्णकण काढतो आणि त्यांना वास्तवतेच्या अर्मांतून तावून सुलाखून बाहेर काढून तें विशुद्ध सुवर्ण आपल्या उज्ज्वल प्रतिभाविलासाच्या लीलेनें वाचकापुढें ठेवतो. हा मनाच्या कप्प्याचा बहिर्मुख धर्म झाला.

कवि बायरन्ची प्रतिभा याच्या उलट असे. कल्पनासृष्टींतून सत्य सृष्टीचा आभास खुलविणाऱ्या प्रतिमा रंगविण्याऐवजी तो स्वतःच्याच भग्न स्मृतींच्या व भावी आकाशाच्या यज्ञकुंडांतून कल्पित ध्येयांची तेजोवलये निर्माण करतो आणि त्याच्या निर्मित्तींत आपल्या प्रतिभेचा संचार उघड दाखवितो. म्हणजे हा मनाच्या कप्प्याचा अंतर्मुख धर्म झाला.

समजा गोल्डस्मिथ्, बायरन्, शेले, लॉगफेलो, गडकरी यांच्यासारखे अंतर्मुख वृत्तीचे व कमजास्त प्रमाणांत भावनेच्या सौंदर्याला किंवा आर्तत्वाला वाचा फोडणारे कवि जर कवनें रचूं लागले तर त्याची प्रतिभा भावनाच्या आविष्कारांत दंगणार नाही काय ? स्वतःची कोणती तरी व्यंगें टाळता आली नाहीत व ध्येयसिद्धीच्या आड काटे पसरले म्हणून त्या दुःखद स्थितीच्या जाणिवेनें त्यांचीं हृदये विव्हल होणार नाहीत काय ? कदाचित् एखाद्याची बायरन् किंवा फिट्जिंरॉल्ड कवीप्रमाणें आयुष्याच्या आरंभी म्हणजे ऐन तारुण्यांत तीव्र स्त्रीप्रेमनिराशा झाली असेल किंवा

वाङ्मय, लेखन व जीवित

अन्य कारणानें तो हृदयाची शांतीच गमावून बसला असेल, तर अशा जनांचा प्रतिभेचा ओघ बाध आड आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्याप्रमाणें निराळा मार्ग धरून त्यांतच लीलेनें उडत जाणार नाही काय ! तात्पर्य भावनेच्या प्रांतांत त्यांचीं निष्पाप व सौंदर्यरत मनं आनंदांनं हांसत बागडत असतां आरंभीच त्यांस अचानक कठोर धक्का बसला तर अशा जनांत, त्यांच्या अंगीं जळजळीत प्रतिभेचें ओज असल्यास, तें भावनांच्या द्वारें अंतर्मुख होऊन व्यक्त होईल यांत सुळींच शकां नाही.

उलटपक्षीं शेक्सपियर, गटे, स्कॉट, कालिदास, व्यास, वाल्मीकि इत्यादि प्रतिभावंतांची प्रज्ञा बहिर्मुख प्रवृत्तीची असल्यामुळे, ती आपल्या स्वतःच्या अनुभवांत व मनोमय कल्पनांतच रंगण्याऐवजीं जगांतील सृष्ट पदार्थांच्या व व्यक्तिमात्रांच्या मागील घटनांचा अभ्यास करण्यांत ती दंगली. म्हणून ती अंधारातील सभोंवारचा प्रदेश आपल्या प्रखर दीप्तीनें दिपवूं शकली.

वास्तविक प्रतिभा तीच, परंतु अंतर्मुख वृत्तीच्या (Subjective) पोळलेल्या जनांकडे जातांना ती अंतर्लक्षी 'क्ष'-किरणांचें स्वरूप कशी पावते आणि बहिर्मुख वृत्तीच्या (Objective) जनांकडे जातांना बहिर्व्याप्त विद्युत्प्रकाश कशी बनते हें तिचें उपजत मूळ स्वरूप जितकें चिंतनीय तितकेंच अद्भुत व अतर्क्य वाटल्याविना रहात नाही. रसिकांना तर मनाचे हे द्विविध कप्पे जसे हवे त्याचप्रमाणें तदंगभूत प्रतिभेचे हे दोनहि प्रकार हवेच आहेत. कारण तेणेंकरून भावना व तर्क या दोनहि महत्त्वपूर्ण दालनांत आलटून पालटून त्यांना यथेच्छ विहरतां येईल. आणि अशा विविध-घटनापूर्ण विरोधांपासून व चमत्कृतींपासून मनाचा शीण घालवून ताजा हुरूप मिळवितां येईल. तसेंच या दोनहि मूलगामी प्रवृत्तींची महति नीट पुरतेपणीं पारखता येऊन त्यांच्या जिज्ञासेला शातितृतीचें एक मुख जोडता येईल. आणि हा फायदा थोड्याथोडका का आहे !

वाङ्मयीन चरित्रचर्चा

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

माणसांचे स्थूल मानानें दोन प्रकार पाडतां येतील. कांही माणसांचें जीवित बाल्यापासून बहुविध असतें. त्यांचें घर समार्क कुटुंबांतील मंडळींनीं सदा गजबजलेलें असावयाचें. त्यांच्याशीं दररोज संघटन घडत गेल्यानें अशा जनांच्या कोवळ्या मनोभूमीवर लहानपणापासून विशिष्ट संस्कार पुरते रुजतात. अर्थात् एकलकोंडें कुठें जीवन त्यांना नकोसें होतें आणि साऱ्या जीवमात्रांपासून आनंद चाखण्याप्रमाणें जगांतील विविध व अद्भुत घटनापासून बहुरूपी आनंद सेवण्यासाठीं त्यांची प्रकृति सदैव हपापलेली असते. 'आपण किंहीं मोठा कर्ता आहे, कृतविद्य आहे, आपल्याइतका थोर दुसरा कोणी नाहीं, म्हणून इतरांच्या सहवासाचें आपल्याला विशेष महत्त्व तें काय' असा अभिनिवेश त्यांच्या ठायीं क्वचित्च आढळतो. जीवनांतील आनंदाबरोबरच त्यातील दुःखेहि भोगण्याचे प्रसंग त्यांना आयुष्यांत वारंवार येतात आणि म्हणून ते अखेरपर्यंत 'कच्चे' न राहतां अनुभवाचें जडजूड लाटणें खाल्लेले पक्के 'नामदेव' बनतात. अशांचा जीवनपट अर्थात्च त्यांच्या आयुष्यातील बऱ्यावाईट रोमहर्षक प्रसंगांनीं गजबजलेला असल्यामुळें त्यांच्या नुसत्या विस्कळित आठवणीहि अत्यंत उद्बोधक व स्फूर्तिदायक ठरतात. मग स्वतः त्यांनींच अपरूप कौशल्यानें आत्मचरित्रपटच रंगविण्यास हातीं घेतला तर तो अत्यंत वाचनीय ठरतो इतकेंच काय, तर त्यांच्यावर आबालवृद्धांच्या उड्यांवर उड्या पडतात हें काय सांगितलें पाहिजे ?

दुसऱ्या प्रकारचेहि कांही हातभागी जन जन्माला येतात. आणि खरो-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

खर त्यांना हतभागी म्हणावयाचे नाही तर काय ! अशा जनांचा बहुधा गर्भश्रीमंतांच्या पोटी जन्म, घरात पुष्कळशी मंडळी नसायची, म्हणून भावनांची भट्टी रसरसून भाजण्याचे प्रसंगच न यावयाचे. याचा परिणाम मनाच्या दुसऱ्या, एकलकोंड्या व अहंभावपूर्ण वृत्तीत होऊन तो विद्यार्थिदशेत व पुढे उत्तर आयुष्यातहि जनसमर्दाचा अनुभवानंदच टाळावयाचा व म्हणून त्याला मुकावयाचा, आणि आपल्या निध्मेम व रखरखीत जीविताच्या सहारा वाळवंटात एखादे आसऱ्याचे हिरवेगार सुखस्थान लाभायला हवे म्हणून प्रत्यक्ष जगातील घटनाचा संपर्क होतां होईल तो टाळून, एखादे वैयक्तिक अलौकिक ध्येय गाठून त्याच्यावर आपल्या बुद्धिवैभवाचे (ते असल्यास) सारसर्वस्व वेंचण्याचा, आणि तेणेकरून उघड धकाधकीच्या मामल्यात घैर्याने उडी घेऊन जनसेवा केली नाही तर नाही, पण आपल्या ध्येयविषयांत तरी आपले कौशल्य दाखवून त्याचा वचपा असा भरून काढून जनाचा आदर व कदाचित् कीर्तिशिखरहि गांठावयाचे, हा दुसऱ्या प्रकारच्या जनाचा संकल्प असतो.

इंग्लंडचे डॉ. जॉन्सन् व गोल्डस्मिथ, इटलीचा मॅझिनी, फ्रान्सचा नेपोलियन्, स्पेनचा सर्व्हॉटेस, आमच्या आर्यावर्तीतील लो. टिळक, म. गांधी व जवाहरलाल नेहरू यांची चरित्रे किंवा आत्मचरित्रे इतकी वाचनीय, उद्बोधक, स्फूर्तिदायक व अजरामर ठरतात याचे मर्म झाले तरी घडामोडीच्या व घडाडीच्या अद्भुत प्रसंगांनी खचून भरलेल्या त्यांच्या ओजस्वी जीवनप्रसंगांतच हुडकावे लागेल.

कारण वर सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे जीवन केवळ वैयक्तिक अनुभवांच्या, कोळ्याच्या मुकुमार जाळ्यांनी विणलेले नसते. मला वाटते, खळबळणाऱ्या तुफान दर्यात इतस्ततः हेल्कावे खाल्ल्यानंतर शेवटी विश्रांतीसाठी एखाद्या सुरक्षित आसऱ्याच्या ठिकाणी संथपणे नांगर टाकलेल्या गलबताचीच उपमा अशांच्या जीविताला शोभण्यासारखी आहे. कारण हे गलबत वरकरणी संथपणे उभे टाकलेले दिसते खरे, पण एके काळी खवळलेल्या सागराच्या तुफान लाटा तोडून ते आपला मार्ग कांटीत असता त्याची गति संथ होती असे म्हणता येईल काय !

उलटपक्षी कित्येक चरित्रे व आत्मचरित्रे प्रामाणिक साक्षेगाने लिहिली

इतिहासकार गिवन्चे आत्मचरित्र

असूनहि व भाषेच्या जिल्हईने सजविलेली असूनहि मुळांत घटनात्मक प्रसंगांच्याच अमावसी नीरस व पोकळ ठरतात व पहिल्या प्रकारच्या चरित्रांच्या मानानें तर अत्यंत फिकी पडतात यात नवल काय ! म्हणून या दुसऱ्या प्रकारच्या चरित्रनायकांविषयीं एकवार आदर वाटतो पण प्रेमा मात्र तितकासा वाटत नाही ! कारण ज्या भडक भावनात्मक अथवा अद्भुत घटनात्मक बऱ्यावाईट प्रसंगात चरित्रनायकांच्या हृदयाच्या भावनांना आध्दान मिळतें व तजेला चढतो तेच नेमके प्रसंग वाचकांच्या हृदयांतील सहानुभवी तारा सुक्ष्मपणें छेडण्यास समर्थ ठरतात. आणि जेथें अशा प्रसंगाचेंच नेमकें दुर्भिक्ष्य असतें तेथें वाचकाना प्रेमाचा जिऱ्हाळा कसा वाटेल बरें !

प्रस्तुतचा आत्मचरित्रनायक एडवर्ड गिवन् दुसऱ्या प्रकारच्या थोर व्यक्तींच्या मालिकेंत सामावण्यासारखा आहे. त्यानें सतत वीस वर्षे निरलसपणें खपून “रोमन साम्राज्याचा ऱ्हास व नाश” नांवाचा सहा खंडांचा प्रचंड व अजरामर इतिहासग्रंथ रचिला. ऑगस्टाईन बिरेल नावाचा इंग्रज टीकाकार म्हणतो, “गिवन्नें रोमन साम्राज्याचा अत्यंत भव्योदात्त इतिहास लिहिला पण स्वतः त्या इतिहासकाराचा इतिहास लिहिण्याचें राहून गेलें होतें. म्हणून त्याचा इतिहास व आत्मचरित्र या दोन अमर कृति एकमेकाना पूरकच होत. इतिहास आम्हाला आत्मचरित्राकडे पाठवितो आणि उलट आत्मचरित्र आम्हांला इतिहासाकडे परतवितें असा हा दुहेरी दुवाच म्हणाना !”

दुसरा एक टीकाकार प्रो. स्मीटन म्हणतो, “गिवन्चे आत्मचरित्र प्रामाणिकपणे चिन्निलेलें आहे; त्याचे गुणदोष त्यांत सारखेच मुक्तहस्तानें रंगविलेले आहेत.” इत्यादि

तिसरा एक टीकाकार प्रो. बेरी आपल्या विवेचक प्रस्तावनेंत लिहितो, “आत्मचरित्रांतील गिवन् म्हणजे इतरासारखा नाही हो तो ! प्राणी मोठा संयमी आहे ! म्हणाव, रंगभूमीवर राहून श्रोत्यापुढें भाषण करणाऱ्या एखाद्या कुशल नटाची संयमशील भूमिका त्याची आहे ! रूसो किंवा गटे-सारख्या इतर थोर आत्मचरित्रकाराप्रमाणें कांही तो स्वतःला भलतीकडेच वाहवून जाण्यास सोडीत नाही ! त्याच्या आठवणी किती वास्तविक आहेत

वाङ्मय, लेखन व जीवित

आणि त्याच्या कथनाचा झोक तरी किती नैसर्गिक आहे !”

बरील टीकाकारांनी उघडलेला गुणगौरव पाहून हे आत्मचरित्र मोठ्या उक्तेंने वाचण्यास हार्ती घेणाऱ्या वाचकाच्या मार्थी माझ्याइतकीच निराशा बसली नाही म्हणजे नशीब म्हणावयाचें ! कारण गिबन्चा पूर्वोक्त इतिहासग्रंथ कितीहि अजरामर असला तरी—किंबहुना म्हणूनच—त्याचें आत्मचरित्रहि तितकेंच अजरामर असलें पाहिजे असें जे बिरेल वर म्हणतो तें तितकेंसें यथार्थ नाही. दुसरें, गिबन्च्या आत्मचरित्रात प्रो. स्मीटन म्हणतो त्याप्रमाणें गुणदोष तितक्या प्रमाणांत मुक्तकंठानें निरूपिलेले आढळत नाहीत. माणसांचा सहवासच मुळीं कटाक्षानें टाळून इतिहासग्रंथाच्या अजस्र ढिगात डोकें खुपसून बसणारा गिबन् आपले अनुभव लिहिण्यास बसला म्हणजे त्यांना नकळत एखाद्या रूक्ष व अहंमन्य पंतोजीच्या अभिनिवेशाचें स्वरूप येतें. मग तो आपली भाषाशैली कितीहि घोटेंना व प्राचीन ग्रीक-रोमन लेखक-वक्त्यांच्या अनुकरणानें वक्तृत्वशैलीची तिला कितीहि पुटें नेईना ! त्यात कोमल भावनाचा होम होऊन त्या चित्त-बरील विरल व धूसर धूरच दिसावयाचा ! गिबन्च्या इतिहासांतील तर्कात्मक ओजस्वी घटना वाचताना आदरानें डोलणारा वाचकचंद्र स्वतः इतिहासकाराचेंच तर्ककर्कश, भावनाविहीन जीवन पाहून उद्दारेल—

“इतक्याकरताच का या लेखकानें आत्मचरित्र लिहिण्याची इतकी यातायात सोसली ! भावनातर्काच्या द्वंद्वाचा कांही तरी दुर्लभ संगर अथवा संगम पहाण्यास मिळतो तर पहावा म्हणून मोठ्या जिज्ञासेनें हे आत्मचरित्र आम्हीं बुद्ध्या आणून वाचले तों काय ! येऊन जाऊन आपण रोमन साम्राज्याच्या इतिहासग्रंथाची रचार्ह कशी केली, आपला वाचन-लेखन-व्यवसाय कसकसा पद्धतशीरपणें वाढत गेला, व आपली खोंचदार व सफार्हदार लेखनशैली कशी साधली या व अशाच गोष्टी साक्षेपानें आर्जवून ज्यात सांगितलेलें आहे, व इतर वैयक्तिक एकांगी माहिती ज्यात मधून मधून आहे, असें नीरस पुराण ! तेंणेंकरून कांही अस्सल लेखन-व्यवसायेच्छूंचा फायदा होईल कदाचित् ; पण सामान्य इतरेजनांची वाट काय ? त्यांनी अशा आत्मचरित्रापासून बोध तो काय घ्यावा ? बोध, मनो-

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

रंजन व मनोविज्ञान असे त्रिविध प्रकार ज्यांत सारख्याच प्रमाणांत सामावलेले आहेत अशीं चरित्रें किंवा आत्मचरित्रें कशीं हृदयंगम वठतात !”

गिबन्चा समकालीन असलेला ओजस्वी व जोरदार गद्यशैलीचा जनक सुप्रसिद्ध पंडित डॉ. जॉनसन, नर्मविनोदी व गुळगुळीत लेखनशैलीविषयी प्रसिद्धि पावलेला कविवर्य गोल्डस्मिथ, विद्वान् चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्डस्, उपजत नटवर्य व अभिनयपटु संभाषकवर्य गॅरिक, अशीं नवरत्ने ज्या साप्ताहिक ‘जॉनसन’ क्लबमध्ये वावरत होती आणि ज्यांच्या सूक्तिरत्नांची अत्यंत उज्वल प्रभा चोर्हीकडे फांकून लंडनची धवल कीर्ति सारा युरोपखंड उजळवीत होती, त्यांत गिबन्हि मधून मधून चमकत होताच. पण तो निव्वळ आपल्या उंची तरकिरीच्या डबीशीं लीलेनें खेळणारा अबोल व आढ्यताखोर पंडित म्हणून ! मग त्या क्लबाचा किंवा त्यांतील थोर थोर व्यक्तींचा आपल्या आत्मचरित्रांत ओझरता परिचयहि करून देण्याचें व तें असें विटाळण्याचें त्यानें सुखामुखी कां म्हणून पतकरावें ! पण छे ! मी विसरलों. तें प्रसिद्ध इतिहासधुरंधर, लेखनपटु, बहुभाषाभिज्ञ, पंडितमान्य, गिबन्चे आत्मचरित्र होय ! पुढें योग्यतेस चढलेल्या गुणदोषालाहित सामान्य पुरुषाचें चरित्र नव्हे !

गिबन्नें आत्मचरित्रांत आपल्या समकालीनांचा नुसता ओझरता स्पर्शहि टाळल्यानें तें एक त्यांच्या अहंमन्य आढ्यताखोरीचें अढळ प्रदर्शन म्हणून कोणीहि त्यांच्यावर दोषारोप चिकटवितील यांत शंका नाहीं. पण जेव्हां प्रो. स्मीटनसारखे आधुनिक चरित्रसंपादक त्यांच्या आत्मचरित्रात दिसून येणाऱ्या ‘संयमाची’ वर सांगितल्याप्रमाणें मनमुराद स्तुति करतात आणि दोषालाच गुण म्हणत सुटतात तेव्हां त्याला काय म्हणावें ! गिबन्च्याविषयीं कीं व उत्पन्न होते तर त्यांच्या या टीकाकारांच्या विलक्षण मल्लिनार्थीमागील घाडसाचें कौतुक करावेंसें वाटतें !

आत्मचरित्राचा प्रघान हेतु काय !

कलाकोविदांच्या किंवा शास्त्रज्ञांच्या आत्मचरित्रवाचनामुळे त्यांच्या कला-कृतींच्या गुणग्राहकतेत स्वसंवेद्य भर पडते व त्यांच्याविषयीं उत्कंठा व आदर दुष्पावतात.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

चरित्रापेक्षां आत्मचरित्राची थोरवी अधिक कां ?

तर त्यांत चरित्रलेखकाऐवजी स्वतः चरित्रविषयच आपले गुणदोष व बरे-वाईट अनुभव, खडकांना व रोपट्यांना वळसे देऊन उडी घेत घावणाऱ्या गर्जणाऱ्या लौढ्याप्रमाणे, अत्यंत जिद्दाल्याने सांगण्याच्या निमित्ताने, वाचकांना आपल्या हृदयसंपुटांत खोल दडून बसलेले गूढतम विचारविकार इतक्या मोकळेपणाने, जणू हासत-वांगडत, उकळून व उलगडून दाखवू शकतो म्हणून ! आणि जितक्या प्रमाणांत त्याच्या आयुष्यांतील संबध जगांतील घनघोर आपत्तींशी किंवा मृदुमधुर प्रेमोपासक प्रसंगांशी विविधार्थाने व उत्कटतेने येतील तितक्या प्रमाणांत ते सजीव, ओजस्वी उद्बोधक व मनोविनोदनात्मक ठरेल.

एखाद्या सर्वोत्कृष्ट कादंबरीच्याइतक्याच आवडीने महात्मा गांधींच्या किंवा जवाहरलाल नेहरूसारख्यांच्या चरित्रांवर जगांतील वाचकांच्या इतक्या उड्या पडतात व त्यांच्या अत्यावधीत आवृत्त्यांवर आवृत्त्या काढाव्या लागतात ते कां ? तर, त्यांत आत्मचरित्रनायक आमच्यासारखाच गुणदोषांचा सामान्य पुतळा असून काही थोड्या गुणाचा मात्र त्याच्या ठायी प्रकर्षाने विकास झालेला असतो आणि त्याचे दोष आमच्यापेक्षाहि कित्येकदा भडकच असतात, ही जाणीव आमचे समाधान व उत्कंठा सारखीच वाढवू शकते हे एक प्रधान कारण होय. थोर व्यक्तींविषयी सामान्य जनांच्या अतिमानुषत्वाच्या कल्पना असतात ! पण त्यांच्या चरित्रवाचनाने या भ्रमाचा भोपळा भंगतो; आणि त्या व्यक्ति पुष्कळ बाबतींत आमच्या-तुमच्यासारख्याच सामान्य व्यक्ति होत की ! या जाणिवेमुळे त्यांच्यासंबंधी एकप्रकारचा सहृदय जिद्दाला उद्भवतो व तो पुढे वाढतोहि. या दृष्टीने गिबनचे समकालीन डॉ. जॉन्सन, गोल्डस्मिथ व गॅरिक, स्पेनचा विनोदमूर्ति सर्व्हीटिस, जर्मनीचा नाटककार शिलर इत्यादि लेखकांची चरित्रे उगाच का अजरामर झालेली आहेत ! एक तर त्यांचे जीवनच मुळांत अत्यंत अद्भुत-घटनापूर्ण होते; गिबनच्यासारखे एकलकोंडे व एकांगी नव्हते. आणि 'आडांत आहे ते पोहऱ्यांत यायचेंच' असा म्हणीत थोडासा फरक करून असेंहि

इतिहासकार गिवन्चे आत्मचरित्र

म्हणतां येईल कीं, त्यांच्या जीवनांतल थोडींच प्रतिबिंबे जरी त्यांच्या चरित्रकासारात उमटली तरी तीं सार्वकालिक ठरतात. मग अशा चरित्रनायकांनींच आत्मचरित्रे लिहिण्याचे मनांत आणल्यास तीं कशीं काय उतरतील या मानसिक सुखसंवेदनेची हुरहूर ती काय वर्णावी ?

म्हणून अशा थोर व्यक्तींचीं चरित्रे किंवा आत्मचरित्रे कादंबऱ्यां इतकींच—किंबहुना त्यांहूनहि—सरस व हृदयगम ठरतात. कारण कादंबरीत कल्पनेचाच अंश पुष्कळ असतो; पण हीं चरित्रे पावलोपावली इतक्या रम्याद्भुत विविध घटनांनीं खचून भरलेलीं असतात कीं, 'सत्य हें कित्येकदा नवलकथेपेक्षांहि अद्भुत असते' हीं म्हण तीं सार्थच करतात.

आतां रोमच्या इतिहासग्रंथामागील दुव्याचा उलगडा करण्याच्या दृष्टीनें गिवन्च्या आत्मचरित्राची विशेष महती आहे असे जे प्रो. बेरी वर म्हणतो त्या दृष्टीनें मात्र त्यांच्यापासून काही बोध घेण्यासारखा आहे ही गोष्ट मान्य. पण तेवढ्याच दृष्टीनें तें आत्मचरित्र वाचणारे कितीसे आढळतील ?

प्रो. बेरी म्हणतो :— "इतिहासाभ्यासूंना इतिहासकारांच्या चरित्राची किंमत फार ! एकुण भूतकालाची कोणाची तरी प्रतिमा म्हणजेच इतिहास होय हें सत्य कोठें आताशा हळू हळू उलगडूं लागले आहे. आणि जो कोणी ती प्रतिमा चितारतो त्याची त्या वेळची मनःस्थिति, संवेदना व अनुभव यांची मर्यादा त्या प्रतिमेला बाधल्याविना कशी राहिल ! नुसत्या तारखा व वंशावळी या बहिर्व्याप्त घटना म्हणतां येतील. पण त्यांच्यामागील कारणे व हेतु हुडकून त्यांची कसोशीनें छाननी करून व त्यांचा सुंदर समवाय साधून, फिरून सर्व उपलब्ध सामग्रीची पुनर्रचना करणें, या कामांत केवळ बहिर्गत दृष्टिकोनाचेंच प्रयोजन नसून अंतर्मुख व सूक्ष्मदर्शी दृष्टिकोनाची फार आवश्यकता आहे. आणि त्यांच्याविना तो इतिहास पोकळच ठरेल ! आणि येथेच तर इतिहासकारांच्या मानस-प्रतिभेच्या उड्डाणाचा प्रश्न उद्भवतो. इतिहासलेखकापासून त्याचा इतिहास वगळतां येत नाही, किंवा लेखकाच्या काळापासून स्वतः लेखकाची फारकत करतां येत नाही. आणि इतिहासकारानें वर्णिलेल्या भूतकालाची थोरवी पुरती उकलायची असेल तर कोणत्या विशिष्ट संस्कारांमुळे

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्याच्या मनोभूमिला इष्ट वळण लागले आणि त्याच्या जीवितगोष्टींची बाह्य स्वरूपे कोणतीं हैं जाणण्याची उत्कंठा वाचकांचें मन कुरतडते.”

गिबन्सारख्या इतिहासकाराच्या चरित्राची आवश्यकता वर प्रो. बेरींनी कथिलीच आहे. पण ती त्या व्यक्तीच्या सर्वांगीण चरित्राऐवजी इतिहासकाराच्या वाङ्मयचरित्रापुरती मर्यादित करून त्या दृष्टीने कोणी आत्मचरित्र लिहिल्यास किंवा त्याचें चरित्र लिहिण्यांत आल्यास, आणि वाचकांची देखील तितकीच अपेक्षा असल्यास मग मात्र हा वाद मिटतो. इतिहासकाराची मनोभूमिका कसकशी बनत व विकसत गेली हैं कळण्याकरितां गिबन्सारख्याच्या घरच्या रूक्ष व रसहीन कर्मकथा वाचकांनीं कां म्हणून निमूटपणें ऐकाव्या ? तो प्रवासी, कवि, कादंबरीकार किंवा योद्धा थोडाच होता ! म्हणून घरच्या व सभोंवतालच्या वातावरणाचा इतिहासकाराच्या बालमनावर थोडाच परिणाम होतो !

इतिहासकाराची प्रज्ञा प्रायः स्वतंत्र असते. घरचें वातावरण ती पोषवूं किंवा दोषवूं शकत नाही. मात्र, निवांतपणें व नेमानें प्रचंड बौद्धिक कार्य करण्याइतकें भरपूर चित्तस्वास्थ्य, प्रकृतिस्वास्थ्य, सुसंपन्नता, भ्रमक्षमता व बुद्धिवैभव त्याला लाभलीं कीं बहुतेक कार्यभाग साधल्यासारखाच. त्याला जनसमूहाचा सहवास शक्य तों टाळणेंच इष्ट असतें. म्हणून कित्येकदां असेंहि वाटतें कीं, हा मुख्यतः दैवाचा प्रश्न असतो. इतिहासकार होण्याइतकें किंवा अधिक बुद्धिवैभव असूनहि अनुकूल दैवाच्या अभावीं आंग्ल कवि ‘ग्रे’नें म्हटल्याप्रमाणें ‘रहीत पडलेलीं रत्नें’ थोडीं का जगांत आढळतात ? म्हणून गिबन्सारख्या इतिहासकाराच्या जीविताच्या बाह्य स्वरूपापेक्षां त्याच्या दैवाधीन सुसंपन्न आर्थिक स्थितीकडेच आशेचे दीर्घ निःश्वास सोडण्यापलीकडे तरी गरीब पण होतकरू लेखक अधिक काय करूं शकतो ?

रोमच्या साम्राज्याच्या इतिहासाचे खंड लिहिण्याचें अवजड काम संपल्यानंतर आपल्या वयाच्या बावन्नाव्या वर्षी गिबन्नें आत्मचरित्र लिहिल्यास हातीं घेतलें. पण तें नीट जुळवून ग्रंथासाठीं त्यांत अवश्य त्या सुधारणा करण्यापूर्वीच तो उदराच्या विकारानें वारला. म्हणून हें काम त्याचा

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

विश्वासू मित्र लॉर्ड शेफील्ड याच्यावर पडले. त्याने या आत्मचरित्रांतील आठवणी एकत्र गोवून गिबन्च्या इच्छेप्रमाणे त्याच्या मृत्यूनंतर त्या प्रसिद्ध केल्या. त्यांत भाषाशैलीच्या किंवा सुसंगतीच्या दृष्टीने जे काही दोष आहेत त्याला वर सांगितलेले कारण आहे.

गिबन्चे आत्मचरित्र

गिबन् आत्मचरित्राच्या प्रस्तावनेत म्हणतो, “महत्त्वाचे यशस्वी कार्य उरकल्यानंतर हे काम मी हाती घेत आहे. सारी लाज व भीड सोडून निर्भेळ सत्य सांगणे इतकाच या आत्मचरित्राचा हेतु आहे. स्वतःचे विनोदन व आनंद हाच माझा हेतु आहे आणि तेच माझे फळहि आहे. माझ्या मृत्यूपर्यंत हा मजकूर वाचकांपासून लपविण्यात यावा. ज्या माणसानी आपल्या मनाच्या कांही प्रतिमा मार्गे ठेवलेल्या असतात अशांचे चरित्र पडताळण्याची जनतेला नेहमी उत्सुकता असते. कोणत्याहि पंथाचा विद्यार्थी असो, त्याच्या जीवितार्थी समरस असलेल्या चरित्रनायकांच्या चरित्रांपासून त्याला धडा किंवा दृष्टांत मिळू शकेल. माझ्या विचारविकासांची ठेवण व माझ्या कृति यांचे वर्णन करण्याला स्वतः माझ्याइतका दुसरा कोणीहि लायख ब अधिकारी जन नाही हे मी जाणतो.”

एडवर्ड गिबन्चा जन्म सरे नामक परगण्यांतील पुटने या इंग्लंडातील गांवी ता. २७ एप्रिल १७२७ रोजी झाला. त्याच्या बापाचे नावहि एडवर्ड व आईचे नांव ज्युडिथ पोर्टेन. गिबन्चा बाप चागला सुशिक्षित व सुसंस्कृत गृहस्थ म्हणून त्याची गावभर ख्याति होती. शिवाय तो पिढी-जाद श्रीमंत असून त्याला जमीनजुमला बराच होता. त्याच्या पहिल्या मुलानंतर त्याला पांच मुले व एक मुलगी झाली. पण ती सर्व कोंवळ्या वयांतच मृत्यु पावली आणि आमचा चरित्रनायक मात्र जगला. गिबन्च्या अजाणतेपणीच त्याचे भाऊ वारल्यामुळे त्यांचे सुखदुःख अनुभोगण्यास तो असमर्थ होता. पण त्याच्या बहिणीच्या आयुष्याची दोरी थोडी अधिक लांबली होती म्हणून तिच्या मृत्युमुळे गिबन् हळहळला. तो म्हणतो— “अविवाहित बहीण भावंडांचा परस्पर संबंध मला केवळ अनुपम वाटतो. लिंगाच्या मुग्ध व गूढ गुणविशेषांमुळे त्यांच्यामधील

वाङ्मय, लेखन व जीवित

सहानुभूतीला मार्दव चढतें. आणि म्हणून त्यांजमधील लोभ अनर्था-
पासून अलिप्त आणि वासनारहित प्रेमप्रकाराचा (Platonic love),
एकच एक प्रतीक असू शकतो.’

गिबन्ची प्रकृति उपजतच ‘तोळा मासा’ होती. हें हाडकुटें मूल
जगून पुढें मागें नाव काढील असा मुळींच भरंवसा नव्हता. म्हणून त्याच्या
वारलेल्या बंधूंच्या ‘वासिस्माच्या’ वेळीं देखील त्यांचीं ‘एडवर्ड’ हीं पित्या-
चींच नांवें ठेवण्यात आलीं होती ! हेतु हा कीं, थोरला मुलगा वारल्यास
हें आनुवंशिक नांव दुसऱ्या बंधूपासून तरी पुढें कुटुंबांत चिरस्थायीं लेखण्यांत
यावें व गिबन् घराण्याचा वंशवृक्ष नांवांनै तरी निर्मूल होऊं नये !

गिबन्च्या आईचे दिवस सुखसमाधानांत असे गेलेच नाहीत. विचारी
वारंवार बाळंतपणाचीं दुःखें व पुढें अपत्यनाशाचे शोक भोगतां भोगतां
जेरीस आली. पण गिबन्च्या सुदैवानें तिची वडील बहीण सौ. कॅथेराईन
पोर्टेन हिनें गिबन्चें प्रत्यक्ष मातेपेक्षाहि अधिक जिह्वाळ्यानें लालनपोषण
करून त्याची सर्व तऱ्हेची चिंता वाहिली व त्याला कसलीहि कमतरता भागूं
दिली नाही. म्हणूनच तिचें नांव काढतांच गिबन्च्या डोळ्यांत कृतज्ञतेचे
प्रेमाश्रु येत असल्यास नवल नाही. तिला मूलबाळ नव्हतें. तिनें आपलें
अपत्यप्रेम बहिणीच्या या पहिल्याच मुलासाठीं राखून ठेवलें. गिबन्चा उपजत
पंगूपणा पाहून तिला दया आली. त्याच्या विछान्यापार्शी बसून तिनें किती
तरी रात्री जागून काढाव्या. याचा परिणाम मात्र नकळत असा झाला कीं,
गिबन्च्या शरीरस्वास्थ्यासंबंधीं तिनें चिंता वाहतां वाहतां त्याच्या मनाच्या
पोषणाची व संवर्धनाची आबाळच झाली. शाळेंत त्याला घातल्यानंतर तो
वारंवार आजारी पडूं लागला, आणि शिक्षणाची साखळी वारंवार तुटत गेली.

गिबन् विद्यार्थिदर्शेंत स्मरणानेंच पाढे पाठ करण्यांत हुषार होता.
आणि त्यानें हें अंग वाढविल्यास तो कदाचित् चांगला गणितशास्त्रज्ञहि
झाला असता. गिबन्ला सातवें वर्ष लागल्यानंतर जॉन कर्कबी नांवाच्या
शिक्षकाच्या हवाली त्याला केलें. त्यानें गिबन्ला अठरा महिनेपर्यंत शिक्षण
दिलें. भाषाविषय व शिक्षणशास्त्र या विषयांवर त्यानें बराच विचार केला
होता. तो गिबन्चा शिक्षणक्रम घाईनें सोडून निघून गेल्यामुळें गिबन्चें

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

फार नुकसान झाले.

गिबन्च्या नवव्या वर्षी डॉ. बुडेसन नांवाच्या दुसऱ्या एका मुख्याध्यापकाच्या शाळेत त्याला पाठविले. ममताळ व ऐदी वातावरणातून अशा निराळ्या जागी मुलांना पाठविण्यांत आले की त्यांच्या आचारक्रमांत फरक पडतो. गिबन्चा लाजरा संकोची भाव इतर विद्यार्थ्यांच्या संमतीने बराच बुजला. पण त्याची शरीररयष्टि किरकोळ होती. म्हणून त्याला क्रीडांगणावरील खेळात भागीदार होतां येईना.

दरम्यान मधून मधून गिबन्चा किरकोळ आजार असावयाचाच. तेणेकरून त्याच्या अभ्यासाला खंड पडत असे. इतक्यांत त्याची आई शेवटल्या बाळंतपणांत वयाच्या अडतीसाव्या वर्षी एकाएकी वारल्यामुळे त्याला १७४७ साली घरी जावे लागले. तेव्हा गिबन् लहान होता. तो म्हणतो— “माझ्या बापाच्या दुःखाला पार नव्हता. त्याचे कोणी सांत्वन करू शकला नाही. या दुःखाची परमावधि इतकी झाली की, तेणेकरून त्याच्या जीविताला किंवा प्रशेलाच घक्का बसेल की काय म्हणून भीति वाटली !”

विचान्याने पत्नीचा मृत्यु मनास फार लावून घेतला, गजबजलेले लंडन शहर सोडले आणि ब्युरिटन नांवाच्या प्रशान्त खेड्यांत जाऊन त्याने स्वतःला जणू पुरून घेतले ! पण गिबन्चा बहुतेक काळ शिक्षणापायी लंडनांतच गेला. बरोबर त्याची मामी असे. ती त्याच्या प्रकृतीची व मनःसंवर्धनाची डोळ्यात तेल घातून चिंता वाही. ती चांगली सुसंस्कृत होती. इंग्लिश भाषेतील कांही उत्कृष्ट ग्रंथ वाचून ती सस्कारक्षम झालेली होती. हिंदुस्थानातील सारी गडगंज संपत्ति देऊ केली तरी आपले वाचनव्यसन सोडण्यास आपण बिलकूल राजी नसल्याचे गिबन् सागतो ! ते व्यसन तिच्या संगतीने व शिक्षणानेच त्याला लागले यांत शंका नाही.

डॉ. बुडेसनची शाळा सोडण्यापूर्वी गिबन्ने ‘पोपचे होमर काव्य’ व ‘अरबस्थानांतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी’ वाचली होती. या दोनहि पुस्तकांत मानवी विचारविकारांचे चलत् चित्र असल्यामुळे तीं केव्हांहि वाचनीयच ठरतील असे तो म्हणतो. पोपच्या काव्यांतील तालबद्ध चरणांनीं

चाह्मय, लेखन व जीवित

गिबन्ला काव्यातील स्वरमिलाफाची भ्रवणमधुर गोडी प्रथम कळली. गिबन्च्या आज्याचें साधारणसें ग्रंथालय होतें. त्यांतील वाटेल तें आवडीचें पुस्तक मथळ्यावरून चटकन हेरून तो नेहमी वाचीत पडत असे.

गिबन्च्या मातामहाची आर्थिक स्थिति कंगाल होती. गिबन्च्या मामीला चाळीस वर्षे होऊन गेली होती. पण तिच्या योगक्षेमाची योग्य योजना नव्हती. म्हणून तिने वेस्टमिन्स्टर शाळेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजनालय काढलें.

डॉ. जॉन निकॉल नावाचा ज्याचा मुख्य अध्यापक होता अशा शाळेंत तिने गिबन्ला घातलें. पण गिबन्च्या शारीरिक व्याधीने त्याचा जणू पिच्छाच पुरविण्याचें ठरविलें होतें ! येथेहि त्याला व्याधीनें ग्रासलें. म्हणून त्याला बाथ येथें नेण्यांत आलें आणि तेथील झऱ्याच्या पाण्यानें त्याची व्याधि हटविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला आतां एक प्रकारची स्नायुबद्धतेची व्याधि जडली होती. तेणेंकरून त्याला पाय मोकळे सोडतां येईनात ! आणि तसे सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास मोठी कळ येत असे. पण उष्ण झऱ्यांत केलेल्या स्नानानें ही व्याधि सुधारली नाहीं. तेथून विचेस्टर येथील एका डॉक्टरकडे गिबन् गेला. त्याचाहि कांही उपयोग झाला नाहीं. म्हणून फिरून बाथ येथें उष्णोदकाचे झरे अंगावर घेण्याकरितां तो आला. त्याच्या मनानें तर भीतीच घेतली कीं, आपण जन्मभर असाच अर्धशिक्षित पंगु रहाणार कीं काय ! पण सुदैव काय असेल तें असो, सोळाव्या वर्षी त्याची प्रकृति एकाएकी सुधारली, व्याधीचा लवलेशहि नाहींसा झाला आणि तो दुष्पट जोमानें आपल्या अत्यंत आवडीच्या विद्याभ्यासाच्या मार्गे लागला.

पण या आजारांत गिबन्ला अवांतर वाचनाचें इतकें जबरें व्यसन लागलें होतें कीं, त्याला आतां शाळेंतील नियमित अभ्यासक्रमाचा अतिशय कंटाळा येऊं लागला ! तो इतका कीं, आपल्या अंगचें व्यंग आणखी कांहीं वर्षे जीव धरून राहिल्यास फार चांगलें झालें असतें असेहि त्याच्या मनांत आलें ! पण त्याच्या अवांतर वाचनाची आगगाडी क्रमेण इतिहासविषयाच्या रुळाकडें झुकूं लागली. जागतिक इतिहासाचे खड त्यानें नुकतेच कसोशीनें वाचले होते. त्यामुळें त्याला इतिहासविषयाची अवीट गोडी लागली.

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

इतिहासाच्या या अवांतर व अत्यंत विस्तृत वाचनामुळे वाङ्मयाची व भाषा-विषयांची गोडी त्याला आतां तितकीशी लागेनाशी झाली. तो कादंबऱ्यां-प्रमाणेच इतिहासाचे ग्रंथ बैठक मारून सपाटयानें वाचून काढूं लागला. हिंदु-स्थान व चीन, मेक्सिको व पेरू अशा दूरदूरच्या देशांच्या इतिहासांचीं त्यानें नुसतीं पारायणें केलीं ! तत्पूर्वी इंग्रजी भाषेंत अरब, टार्टर व टर्क जनांगां-विषयीं जितकी म्हणून माहिती उपलब्ध होती तितकीहि त्यानें वाचून काढली. पण अशा अघळपघळ अवांतर वाचनाने त्याला पद्धतशीर विचार करतां येत होता, लिहितां येत होतें किंवा कोणताहि कार्यक्रम आंखता येत होता, असें मात्र थोडेंच होतें !

शेवटीं त्याच्या बापानें जेव्हां त्याला ऑक्सफर्डच्या प्रसिद्ध विश्वविद्यालयांत पाठविलें तेव्हां त्याच्यापार्शी एखाद्या पडिताच्या तोंडांत मारण्याइतकी पुस्तकी विद्वत्ता होती, पण तिच्याबरोबरच प्रत्यक्ष जगाचें इतकें अज्ञान होतें कीं तेणेंकरून कोणताहि विद्यार्थी खचित ओशाळला असता ! ऑक्सफर्डला जेव्हां गिबन् गेला तेव्हां तो पंधरा वर्षांचा होता.

गिबन्चे बालपण व्याधीत एकलकोंडेपणांत गेल्यामुळे बाल्यांतील आनंद त्याला कसा तो ठाऊक नव्हता. पण त्याचा स्वभाव धीरगंभीर, संयमशील व सहिष्णु होण्यास त्यामुळें थोडेंफार साह्यच झालें असावें.

याच वेळीं गिबन्ने आपला पहिला ग्रंथ रचण्याचें मनांत आणलें. स्वतंत्र विद्या पदवी नाही, पद्धतशीर विचार करण्याची अजून संवय जडलेली नाही, पदवी लेखनपटुत्व नाही, अशा नवख्या स्थितींत हें विलक्षण घाडस त्याच्या मनांत आलें खरें. या नूतन निबंधाचें नाव 'सिसोस्ट्रीसचा काळ' हें होय. फ्रेंच लेखक व्हॉल्टेरकृत 'चौदाव्या लुईचें युग' या ग्रंथापासून त्याला चेतना मिळाली. तेव्हां त्याचें वय अवघे पंधरा होतें. पण प्रत्यक्ष लेखनाला प्रारंभ करतांच अडचणींचे डोंगर त्याच्यापुढें नुसते 'आ' वासून उभे ठाकले !

ऑक्सफर्डला जेव्हां गिबन् फिरून गेला तेव्हा त्यानें अर्थात् आपल्या या नूतन ग्रंथाचा संकल्प रहित केला. पण हीं वेडींवांकडीं टांचणें पुढें बीस वर्षेपर्यंत त्याच्या मेजांतील खणांत तशींच पडून राहिलीं होती ! शेवटीं

बाङ्गमय, लेखन व जीवित

१७७२ इसवीच्या नोव्हेंबर महिन्यात अडगळीची आवराआवर करतांना ती एकदांची अग्नीला समर्पण करण्यात आली !

दरम्यान गिबन् व त्याचा बाप यांच्यांत तीव्र विरोध उद्भवणारी एक विलक्षण घटना घडली ती अशी. गिबन्चा प्रॉटेस्टंट पंथ होता. पण गिबन् कोणास न कळवितां ता. ८ माहे जून १७५३ रोजी एका पाद्र्यापार्शी गेला आणि त्यानें रोमन कॅथोलिक पंथाची विधिपूर्वक दीक्षा घेतली. ही गोष्ट त्याच्या बापास कळतांच त्याच्या अंगाचा नुसता भडका उडाला ! पण गिबन्च्या कोंवळ्या वयाकडे पहाता त्याला कसे सुधारवे याचीच त्याला भ्रांति पडली !

पुष्कळ विचार करून शेवटी त्यानें असा निर्णय केला कीं, गिबन्ला शिक्षणासाठीं स्वित्झर्लंडमधील लॉसेन नांवाच्या आरामदायक, निवांत व हवेशीर ठिकाणी पाठवावे आणि तेथे त्याचे हें उतावळें धर्मवेड सुधारते का पहावे. लगेच त्याची परिपूर्ति देखील झाली. पॅव्हिलिअर्ड नांवाच्या एका विद्वान् पाद्र्याच्या घरी त्याच्या जेवणाखाणाची व शिक्षणाची सोय करण्यांत आली. इकडे गिबन्चा बाप आपल्या बंडखोर मुलाला हांकून लावण्याचा व त्याचे तोंडहि न पहाण्याचा निश्चय करीत होता, तर तिकडे त्रिचारा मुलगा मनातल्या मनात म्हणत असे कीं, 'माझा बाप आपला निश्चय कृतीत बहुधा आणणार नाही.'

पण लॉसेनच्या या अभिनव वातावरणांत दुसरेच एक संकट उद्भवलें ! युरोपांत सर्वत्र देशभाषेखालोखाल फ्रेंच भाषेची चलती आहे. आणि गिबन्ला तर ती चागली अवगत नव्हती. म्हणून ती प्रथम शिकणे त्याला भाग पडलें. कोठें ऑक्सफर्डचे वैभवशाली विद्यापीठ आणि कोठें लॉसेनची अंधारी, भिकार कोठडी ! पण पित्याच्या रोषाचे फळ भोगणें त्याला थोडेच चुकणार होतें ! गिबन्नें तेथे पांच वर्षे काढली. थोड्याच दिवसात तो फ्रेंच भाषेंतून बोलण्यास व लिहिण्यास शिकला आणि तो स्वगृही जाण्यापूर्वी त्याचा फ्रेंच भाषेंत इतका सराव वाढला होता कीं, इंग्रजीपेक्षां फ्रेंच भाषाच त्याला अधिक जवळची वाटूं लागली ! शिक्षकाच्या ग्रंथालयांतल एकूण एक पुस्तक त्यानें वाचून काढलें. लॉसेनच्या चागल्या चागल्या मंडळीशी त्याचा परिचय घडून आला. आणि याच

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

सुमारास त्याचा डेव्हरडन् नांवाच्या सद्गुण तुरुणाशी परिचय घडून येऊन त्याचे क्रमेण अखंड गर्दीत रूपांतर झाले.

गिबन्चा गुण पॅव्हिलियर्ड याची बुद्धि सुसंगत होती व हृदय मोकळे होते. पुष्कळ वर्षांच्या अनुभवाने तो अध्यापनाच्या कार्यात वाकबगार होता. एकसारखे वाचन-मनन करणे यावरते गिबन्ला दुसरे काय ठाऊक होते ! पण नुसत्या वाचनावरच न रहाता स्वतंत्रपणे विचार करण्यासहि कसे शिकावे याचे पद्धतशीर शिक्षण प्रथम पॅव्हिलियर्डनेच त्याला दिले. सन १७५३ ते १७५५ पर्यंत गिबन्चे या शिक्षकाखाली शिक्षण झाले. यादिषर्था गिबन् लिहितो, 'सामान्य माणसाच्या दर्जापासून डोकें वर काढलेल्या विद्यार्थ्याने द्विविध शिक्षण पचविलेले असते. पहिले शिक्षण गुरुमुखांतून; दुसरे शिक्षण, जे अधिक वैयक्तिक व महत्त्वाचे असते, ते मात्र स्वतःपासून ! मला किती प्रमाणात शिकवावे व केशां मोकळे सोडावे हे माझ्या गुरुला चागलेच अवगत होते. क्रमेण त्याने मला स्वतंत्रपणे विचार करण्याची दिशा दाखवून मला मोकळा सोडून दिला. वेळेचा भरपूर उपयोग साधता यावा म्हणून मी उत्तरोत्तर नित्य प्रातःकाळी उठण्याची संवय केली व ती अभ्यासाने माझ्या अंगवळणीहि पडली. रात्रभर जागरण करून डोळ्यांबरोबरच प्रकृतीचाहि नाश करून घेण्याची दुष्ट संवय मी मुळांतच लावून घेतली नाही याचे मला फार समाधान वाटते.'

गिबन् म्हणतो, 'माझ्या पहिल्या प्रणयप्रसंगाचा उल्लेख करतांना लोक माझा उपहास करतील अशी मला भीति वाटते !' 'गुन्हेगाराचे मन, त्याचे श्यालाच खाते' या न्यायाने गिबन्ची भीति साधारच ठरते. कशी ती पहा.

लॉसेन येथे गिबन् शिकत असतां सुशून करचांड नावाच्या सुंदर फ्रेंच कुमारिकेशी त्याचा परिचय घडून आला. तिचे बुद्धिवैभव असामान्य व सद्गुण अपरूप होते. तिची संपत्ति यथातथाच होती पण तिचे घराणे लौकिकवान् होते. तिचा बाप फ्रेंसी येथील चर्चात पाद्री होता आणि त्याचे उत्पन्न थोडेच होते. सुशून त्याची एकुलती एक मुलगी म्हणूनच की काय त्याने तिच्या शिक्षणार्थी पाण्यासारखा पैसा खर्चिला होता. शास्त्रे व वाङ्मयप्रकार यांत तिची गति सारखीच अनिष्ट चालत असे.

बाह्य, लेखन व जीवित

आणि जेव्हा ती लॉसेनच्या आपल्या नातेवाईकांना भेट देण्यासाठी येई तेव्हा तिच्या कोटिंगर्भ उक्ति, तिचे दिव्य सौंदर्य आणि तिची विद्वत्ता व रसिकता यांची छाप सर्वत्रांवर पडून त्यांची ती लौकरच कौतुकविषय बनली असल्यास नवल नाही. गिबन्ने तिची कीर्ति ऐकली, तिला प्रत्यक्ष डोळे भरून पाहिले आणि लगेच त्याचे प्रेम तिच्यावर जडले. गिबन् म्हणतो—

“मला ती चारुगात्री पांडित्यप्रकर्षाविना विदुषी, संभाषणांत चतुर, भावनात पवित्र व वागणुकीत सुरेख दिसली. बरगंडीच्या डॉगराच्या पायथ्याशी असलेल्या तिच्या घरी मी दोन खेपा घातल्या. तिच्या आई-बापांनी आमच्या प्रेमसंबंधाला संमति दिली व पुढे उत्तेजनहि दिले. मला असेहि वाटले की, मी एका सुशील व निष्पाप हृदयाचे धागे मजकडे आकर्षून घेतले खरे ! पण काय योगायोग पहा ! मी इंग्लंडला जातांच मला असे आढळून आले की, माझा पिता या विलक्षण भावी संयोगाच्या पुरता विरुद्ध होता ! आणि त्याच्या संमतीविना तर मी अगतिक व निराधार होतो ! तेव्हा माझ्या मनाचा किती क्षोभ झाला असावा हे सांगण्याच्या भरीस फारसा न पडता थोडक्यांत इतकेंच सांगतो की, मी शेवटी माझ्या दैवाला निमूटपणे मान दिली ! मी वल्लभ या नात्याने निराशेचे उष्ण निःश्वास सोडले; पण पुत्र या नात्याने आज्ञापालन केले ! माझ्या मर्मस्थानी झालेली ही खोल जखम पुढे काळ, स्थलांतर व नवीन व्यवसायाचा व्याप यांनी हळू हळू बुजू शकली ही गोष्ट वेगळी. तथापि या प्रणयभंगानंतरहि ती साध्वी गंभीर व आनंदीच राहिलेली पाहून माझा तिज-विषयीचा नितांत आदर दुणावला आणि आमच्या प्रणयाचे रूपांतर पुढे मैत्रीत व लोभांत झाले. पुढे त्या विचारीचा बाप वारला आणि स्वतःच्या व आईच्या निर्वाहासाठी तिला लॉसेन येथील तरुण कुमारीच्या शिक्षणाचा एक खाजगी वर्ग उघडावा लागला. मध्यंतरी हे उज्ज्वल रत्न नेकर नांवाच्या पॅरिसच्या एका घनाढ्य पेढीवाल्याच्या दृष्टीस पडले आणि आता ती याच भाग्यवंताची गृहलक्ष्मी म्हणून वावरत आहे.” असो.

गिबन्च्या रुक्ष पण दुर्बल स्वभावाची पारख होण्यास वरील एकच कारण पुरेसे आहे. बापाविरुद्ध उघड बंडखोरी करून रोमन कॅथोलिक पंथ

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

वरणारा हा मानी तरुण लग्नासारख्या जन्माच्या गांठीत मात्र त्याच्या आदेशाला आपल्या मनाविरुद्ध मान तुकवतो या विचित्र घटनेची संगति एरवी लावतां येणें कठिण. मात्र गिबन्विषयी वाचकांच्या आदराला या घटनेनें पहिला जोराचा घक्का बसतो यांत तिळमात्र शंका नाहीं. अथवा गिबन्ला तरी यांत दोष लावण्यांत काय प्रयोजन ! बालपणांतच त्याच्या भावनांचें रोंपटें प्रेमळ सहवासाच्या झऱ्याविना सुकत आलें होतें ! लॉसेन येथील परकी वातावरणांत तर त्यानें पुस्तकांतच डोकें खुपसलें ! मग तें क्षीण रोपटें मरून गेल्यास त्यांत आश्चर्य कसलें !

म्हणूनच प्रारंभी उल्लेखिल्याप्रमाणें भावनाविहीनांची किंवा बुद्ध्या भावना मारलेल्यांचीं चरित्रें इतकीं रूक्ष व ठरीव भासतात. पुढें पुढें तर त्यांचा हा दुर्गुण इतक्या विकोपास जातो की त्याला 'संयम' या नांवाची पाटी त्यांच्या स्तुतिपाठकांकडून बळेंच अडकविण्यांत येते ! म्हणून गिबन्च्या गळ्यांत कु. करचॉडसारखी विदुषी पडली असती असें क्षणभर गृहीत धरलें तरी प्रत्यक्ष तिला कितीसें अपेक्षित संसारसुख मिळूं शकलें असतें हें एक कोडेंच आहे ! किंबहुना तसें तें लाभलेंच नसतें असें प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ता रूसो म्हणतो.

गिबन्च्या शिक्षणाची जी काहीं फळें दिसूं लागलीं त्याचें कारण त्यानेंच म्हटल्याप्रमाणें त्याला लॉसेन येथील अज्ञातवासात निवांतपणें काम करण्यास भरपूर चित्तस्वास्थ्य व प्रकृतिस्वास्थ्य लाभलीं हें होय. मग यात स्वतः गिबन्विषयी कौतुकास जागा ती कोठें आहे ! उदाहरणार्थ, रवींद्रनाथ टागोरांसारख्या गर्भश्रीमंतींत व गर्भविद्वत्तैत लोळणाऱ्या दैववानाची जेव्हां कविवर्य म्हणून जगभर स्तुति होते तेव्हां आम्हांस आनंदच होतो. पण त्यांत नितांत कौतुकाचा अंश कितीसा असतो ! पाण्याच्या अनुकूल प्रवाहाबरोबर होडी वल्हवीत जाण्याइतकें सौभाग्य लाभलेल्या नावाड्याची कोणीहि स्तुतीच करील; पण उलट दिशेनें धैर्यानें प्रवाहाचें पाणी कांटाणाऱ्या निधड्या नावाड्याविषयी आमची काय भावना असते किंवा असावयास पाहिजे !

सोळा ते एकवीसपर्यंत गिबन्च्या वयाचीं पांच वर्षे अशीं परगांवांत व

वाङ्मय, लेखन व जीवित

परसंस्कृतींत गेलीं. त्याची घरची आठवण देखील पार बुजून गेली, आपण इंग्लिश भाषा विसरतो की काय अशी त्याला कित्येकदा शंका आली आणि तो घरी जाण्यास अत्यंत समुत्सुख झाला. शेवटी हा आनंदाचा दिवस एकदाचा उजाडला. सन १७५८ साली गिबन्ला बापाकडून तांतडीचे पत्र आले. तावडतोब घरी निघून येण्याविषयी त्यात लिहिले होते.

कसे काय देव फिरले असेल ते असे, या खेपेस गिबन्च्या पित्याने आपल्या एकुलत्या एका मुलाची अगत्याने विचारणा करून त्याच्या विद्याभ्यासातील यशस्वितेची प्रशंसा केली खरी ! दरम्यान गिबन्च्या पित्याचे डॉरॉथिया पॅटन नांवाच्या प्रौढ कुमारिकेशी दुसरे लग्न झालेच होतें. प्रिय मातेच्या या सवतीस प्रथम पहाताच गिबन्च्या कपाळास आख्याच चढल्या. पण प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति पहाता त्याला लौकरच आढळून आले की, ती मत्सराची मंथरा नसून सहानुभूतीची सखी होती ! तिला मूलवाळ नव्हते किंवा तें पुढेमागे होण्याचीहि आशा नव्हती. गिबन्च्या मृत आईचे स्थान तिने लौकरच पटकावले. त्या साध्वीने फुरसतीच्या वेळांत कायद्याचा अभ्यास करण्यावहल गिबन्चे मन वळविले. पण तिच्या अमोलिक उपदेशाचा त्याच्या मनावर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. तो म्हणतो, 'तिचा उपदेश मी झिडकारला म्हणून मला पश्चात्ताप कसा तो वाटतच नाही ! कारण माझा उपजत कलच जर कायद्याच्या ऐवजी वाङ्मयेतिहासाकडे होता, तर त्याला मी तरी काय करू शकतो !' या खेपेस गिबन् इंग्लंडात चार वर्षे राहिला. त्याच्या मैत्रीचे क्षेत्र बरेच वाढले. परंतु लॉसेनला जातांना तो वाटेत पॅरिसांत उतरला आणि तेथील कित्येक प्रथितयश साहित्यसेवकांच्या त्याने भेटी घेतल्या. दरम्यान त्याच्या विद्वत्तेची कीर्ति हळू हळू फ्रान्सांत चोर्हीकडे पसरू लागली होती. आपल्या शिष्यांच्या सद्गुणांची कीर्ति ऐकून पॅव्हिलियर्डने आनंदाश्रु सोडले आणि त्याला गाढ प्रेमालिंगन दिले.

गिबन्ला अजून त्याच्या सुखदुःखाचा समान वांटेकरी एखादा सन्मित्र लाभला नव्हता. आणि याचा दोष त्याच्याकडेच कसा येतो हे त्याच्या पूर्वचरित्रावरून कळून येते. एके दिवशी लॉसेनांत इंग्रज व फ्रेंच प्रवाशांची

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

संयुक्त बैठक भरली होती. त्यांत इंग्लंडचा हॉलरॉईड (पुढे तो लॉर्ड शेफील्ड बनला) हाहि एक होता. गिबन्चा व हॉलरॉईडचा येथेच परिचय घडून आला. पुढे ते दोघे मिळून इटालीच्या प्रवासाला निघाले आणि या प्रवासांत त्यांची गट्टी जमली ती अढळच. गिबन्च्या मृत्यूनंतर याच मित्रानें त्याच्या आत्मचरित्रात्मक आठवणी एकत्र करून प्रसिद्ध केल्या आणि पर्यायानें मित्रेच्छा सफल केली.

आतां ज्या रोमच्या साम्राज्याच्या व्हासाच्या व नाशाच्या वृत्तानें सजलेल्या प्रचंड इतिहासग्रंथामुळें गिबन्चें नांव सर्वतोमुखी झालें त्याच्या रचनेचीच गोष्ट सागतो.

गिबन् लॉर्ड शेफील्डवरोबर रोमच्या प्रवासास निघल्याचें वर्तमान वर आलेंच आहे. पण त्याच्या कितो तरी वर्षे पूर्वी रोमच्या प्राचीन इतिहासाची सारी सामग्री त्यानें अत्यंत बारकाईनें वाचून काढली होती. येणेंप्रमाणें आधीं रोमविषयीं सर्व उलब्ध माहिती वाचून मग रोम शहराला भेट दिल्यावेळीं त्याच्या मनात कोणकोणते विचारतरंग उमटले ते त्याच्याच शब्दांत सागणें उचित होईल.

गिबन् म्हणतो, 'उपजत मला अत्युत्साहाचें वावडेंच आहे. आणि जो उत्साह खरोखर माझ्या अंगात नाही त्याचें उगाच प्रदर्शन करणें मला मुळींच सोसत नाही ! पण जेव्हां रोम शहर पहिल्या प्रथम माझ्या दृष्टीस पडलें तेव्हां माझ्या मनात ज्या भडक भावनाचा एकदम स्फोट उडाला त्याचें मी वर्णन करूं किंवा त्याला विसरूंहि शकत नाही ! रात्रभर मी झोंपेविना शय्येवर सारखा तळमळलों ! वैभवशाली रोमच्या भग्नावशेषांवरून संद्रीत चालताना माझी गति आपोआप मंद झाली ! या जागेवर रोम्युलस उभा राहिला होता; त्या पलीकडच्या ठिकाणीं ट्यूली आपली वक्तृत्वपूर्ण भाषणें करीत होता ! या जागेवर सीझर मरून पडला; त्या पलीकडच्या ठिकाणीं ब्रूटसनें त्याच्यावर पहिला विश्वासघातकी वार केला ! अशीं एक ना दोन अनेक स्मरणीय ठिकाणें माझ्या जागत्या अंतश्चक्षुसमोरून एकामागून एक झरझर चित्रपटाप्रमाणें निघून गेलीं !

'ती तारीख १५-१०-१७६४ होती. रोम शहराच्या भग्नावशेषांवरून

बाळ्याय, लेखन व जीवित

शेषांपाशीं मी विचाराच्या तंत्रीत गढून गेलों होतो. अनवाण्या पायांनीं भाटजन ज्युपिटरच्या देवळांत ईश्वराचें गुणगान करीत होते. याच वेळीं मला रोमचा न्हास व नाश इतिहासग्रंथांत गोवण्याची कल्पना प्रथम सुचली. पण माझी प्राथमिक योजना रोम शहराच्या नाशापुरतीच मर्यादित होती. सबंध रोमन साम्राज्याच्या नाशाची योजना मीं तेव्हां आंखली नव्हती. १७६५ सालीं मी फिरून घरीं गेलों. माझ्या प्रवासाचा समय व माझ्या वडलाचा मृत्यु यांच्या दरम्यान जीं पाच वर्षे गेलीं तीं माझ्या मते माझ्या आयुष्यांत अत्यंत आनंदाचीं गेलीं.

‘पूर्वोक्त इतिहासाची आखणी करण्यांत आणखी दोन वर्षे गेलीं. माझ्या इतिहासाचा पहिला खंड परदेशींच्या विद्वानांच्या समितीपुढें वाचण्यांत आला. या वेळीं मीहि तेथें होतो. पण अनोळखी तरुण म्हणून ! आणि त्यामुळेच त्या टीकाकारांच्या मोकळ्या सूचना व दोषदर्शक वचनें मला पुरतीं ऐकतां आलीं. आता तितक्या वेळेपुरत्या मला मनोयातनाः सोसाव्या लागल्या हें खरें पण त्यांच्या दोषदिग्दर्शनात सत्याचा अंश पुष्कळच होता हें मला अंमळ शांतपणें फेरविचार करता कळून चुकलें.’

इकडे गिबन्चा बाप म्हातारपणीं अधिकाधिक कर्जोत अडकत चालला होता. त्याची मिळकत गहाण पडूं लागली. मग काय विचारता ? त्याचें कर्ज दिवसेंदिवस फुगतच चाललें आणि त्याची दारुण चिंता त्याचें शरीर सतत शोषू लागली. त्या चिंताच्याला शेवटीं उदराचा दुर्धर विकार जडला आणि तो वयाच्या ६४ व्या वर्षीं वारला.

पित्याच्या मृत्यूनंतर गिबन् घरीं काही काळपर्यंत स्थिरस्थावर झाला. तेव्हां त्यानें आपल्या इतिहासाचा पहिला खंड लिहिण्यास हातीं घेतला होता. पण प्रारंभीं त्याच्या डोळ्यांपुढें अंधार व संशय यांचा भला मोठा डोंगरच उभा ठाकल्यासारखें झालें ! प्रथम प्रथम तर त्याला ग्रंथाचा मथळाही नीट सुचेना ! रोमन साम्राज्याच्या कालखंडांचाहि त्याला विसर पडला ! प्रस्तावनेची मर्यादा व प्रकरणांची वर्गवारीदेखील त्याला नीट सुचेनाशी झाली आणि त्याच्या निरूपणाचा अभिनिवेशहि पार ओसरला ! परंतु त्यानें पुढें चिकाटी घरतांच हे अडचणांचे मेघ इतस्ततः विरून गेले.

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

इतिहासाचा पहिला खंड सिद्ध तर झाला. हस्तलिखितांत सहसा न आढळणारे लेखनशैलीतील किरकोळ दोष मुद्रणप्रतीत आढळले व ते सुधारण्यांत आले. ग्रंथाच्या लोकप्रियतेबद्दल गिबन्ला तितकीशी खात्री वाटत नसल्यामुळे पहिल्या आवृत्तीच्या पांचशेंच प्रती काढण्यांत आल्या. दरम्यान तो आनंदाने फुलून गेला नाही किंवा चित्तेने उद्विग्नहि झाला नाही. त्याच्या विवेकबुद्धीने कौल दिल्याप्रमाणे तो आत्मसंयमनाचा आनंद उपभोगित होता. शेवटी ग्रंथाचा पहिला खंड छापखान्यांतून बाहेर पडला. त्या वेळची गिबन्ची मनःस्थिति त्याच्याच शब्दात सांगू. तो म्हणतो :—

‘मी जर ग्रंथाचे यश वर्णन करू लागलों तर उगाच माझी प्रौढी मीच मिरवल्यासारखे होईल ! कारण ग्रंथाची पहिली आवृत्ति थोड्याच दिवसांत संपून गेली ! तात्काळ दुसऱ्या व तिसऱ्या आवृत्त्या काढल्या असतांही मागणीचा पुरवठा अतोनात कमी पडला ! आणि आश्चर्याची गोष्ट ही की, डब्लिनच्या चाचेगिरी करणाऱ्या प्रकाशकार्नी लंडनच्या पुस्तकविक्रेत्यांच्या दुकानावर धाडच घातली ! माझा ग्रंथ प्रत्येकाच्या घरी, फार काय प्रत्येक सुसजित दिवाणखान्यांत, डौलाने झळकू लागला ! स्तुतीचे कर्णमधुर संगीत मी एकीकडे साभिमान ऐकीत असतांही माझ्या रसज्ञ टीकाकारांच्या पसंतीने, मला वाटते, माझ्या अंगात मूठभर मांस चढले ! डॉ० रॉबर्टसन नांवाच्या इतिहासकाराने प्रांजलपणे माझा पाठपुरावा केला. ह्यूम नांवाच्या दुसऱ्या एका इतिहासकाराचे पत्र वाचून माझे दहा वर्षांचे श्रम भरून निघाल्याचे सार्थक झाले !’ दरम्यान गिबन्ला पॅरिसच्या नेकर दंपत्याने भेटीसाठी बोलाविले. गिबन्चा व नेकर पत्नीचा भ्रम संबंध यापूर्वीच सांगितला आहे. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन गिबन् जेव्हा पॅरिसला गेला तेव्हा त्याची पॅरिसमधील विद्वान व कलावंत स्त्रीपुरुषांत आयतीच ओळख झाली, फ्रान्सांतील पहिल्या दर्जाच्या थोर थोर लोकांनी त्याला इतक्या लोभमूलक सुजनतेने पावलोपावली वागविले की, कृतज्ञतेमुळे त्यांचा विसर त्याला कधीहि पडला नाही किंवा शालीनतेमुळे त्याला त्या त्या प्रसंगांचा नामोच्चारहि करवला नाही.

गिबन्चा बाप कर्जबाजारी होऊन वारल्यानंतर त्याच्या मुलाची सांप-

बाळ्याय, लेखन व जीवित

स्तिक स्थिति तितकीशी समाधानकारक नव्हती. बापाच्या मृत्यूपूर्वी गिबन्ला आर्थिक ताण फारसा पडत नव्हता. तरी पण बापाने इंग्लंडहून पाठविलेल्या तुटपुंज्या मासिक वेतनावर तो मनाचे धीराने समाधान करून घेऊन आपल्या आवडीच्या किचकट इतिहाससंशोधनाला स्वतःला निष्कामपणे सर्वस्वी वाहून घेई. पण अजून त्याची स्वतंत्र अशी मिळकत मुळीच नव्हती. इतिहासग्रंथाच्या खपामुळे त्याला पुढेमागे कदाचित् पैसा मिळाला असता खरा, परंतु तोंपर्यंत त्याची घरची स्थिति सुधारावी म्हणून त्याच्या मित्रमंडळीने त्याला एखादा धंदा कर म्हणून गळ घातली. मध्यंतरी त्याच्या कांहीं मित्रांनी त्याला सरकारी व्यापारखात्यांत चांगली नोकरी लावूनहि दिली. तेणेकरून त्याच्या वार्षिक उत्पन्नांत ७०० ते ८०० पौंडांचो भर पडली. ही नोकरी साभाळून त्याने आपल्या इतिहासग्रंथाचा दुसरा व तिसरा खंड प्रसिद्ध केले. प्रथमपासून गिबन्चा असा विचार होता की, आपण बाल्यात ज्या लॉसेनमध्ये आरल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे घालविली तेथेच आपल्या मावळत्या वयाचा संध्याकाळहि शांतपणे साजरा करावा.

गिबन्ने जेव्हा आपल्या इतिहासाच्या शेवटच्या खंडाचे लेखन पुरे केले तेव्हां रात्रीचा समय होता. तो दिवस २७ जून १७८७ चा होता. वेळ ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान होती. लॉसेनच्या बागेतील मोकळ्या जागेत बसून तो लिहित होता. इतक्या वर्षांच्या सतत परिश्रमानंतर त्याने एकदांची लेखणी खाली ठेवली. तेव्हां त्याने इतस्ततः फेऱ्या घातल्या. जवळच रम्य वनश्री, सरोवर व बर्फाच्छादित पर्वतश्रेणी विलसत होती ! हवा छान होती. आकाश निरभ्र होते. चंद्राचे रुपेरी विंब सरोवराच्या प्रशांत पाण्यांत प्रतिबिंबित झाले होते ! सर्वत्र पूर्ण शांतता नांदत होती ! या प्रसंगाच्या आपल्या मनःस्थितीचे वर्णन तो खालील वेंचक शब्दांत करतो :—

‘माझ्या स्वातंत्र्याचा नी कदाचित् कीर्तीचाहि पुनर्लाभ ज्या क्षणी मला झाला त्या क्षणी मला किती किती समाधान वाटले हे मी पुरते उलगडून सांगू शकत नाही ! पण माझा हा अभिमान लगेच ओसरला ! माझ्या

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

मनावर एकप्रकारचें उदासीनतेचें दाट पटल पसरलें ! इतिहासग्रंथच काय तो माझा जुना व परम आवडीचा मित्र होता ! त्याला शेवटचा निरोप देण्याची नुसती कल्पनाहि मला असह्य झाली ! आणि असाहि एक विचार क्षणांत मनांत चमकून गेला कीं, इतिहासग्रंथाची अढळ शाश्वति कशीहि कां असेना, स्वतः इतिहासकाराचा जीवनपट मात्र अत्यंत अस्थिर व अनिश्चितच !' गिबन्च्या इतिहासाचे शेवटचे तीन खंड छापून तयार होते, पण प्रकाशनसमारंभ साजरा करतांना त्याच्या एकावनाद्या वाढदिवसाचा आयताच फायदा घेतल्यास दुधात साखर पडल्यासारखें होईल असें त्याच्या मित्र-मंडळींचें मत पडलें, कॅडेल नांवाच्या त्याच्या प्रकाशकाच्या घरीं या दोनहि जोडसमारंभानिमित्त विद्वानांचें भोजनसंमेलन भरविण्यांत आलें. हेली नांवाच्या गिबन्च्या एका चहात्यानें प्रसंगोपात्त रचलेली स्तुतिपूर्ण कविता म्हटलेली ऐकून गिबन्चे तोंड लाजेनें गोरेंमोरें झालें.

गिबन्ची इच्छा लॉसेनांतच आपल्या आयुष्याचे शेवटचे दिवस घाल-विण्याची होती. तेथें त्याला सर्व अर्थानीं सुख व समाधान लाभत असत. तेथेंच त्यानें दुर्मिळ इतिहासग्रंथांचा संग्रह केला होता. तो आतां ६००० ते ७००० च्या दरम्यान झाला होता.

इंग्लंडहून गिबन् लॉसेनला शेवटच्या खेपेस गेला तो १७९३ साला-पर्यंत तेथेंच राहिला. त्याची प्रकृति ठीक होती. पण हळू हळू पोट वाढत गेल्यामुळें एकंदर शरीराच्या बांधेसूदपणाला बाध येऊन तो कितीकांचा थट्टेचा विषय बनला होता. त्याच्या मित्राच्या साहाय्यानें पोटाचें ऑपरेशन करून घेण्यासाठीं तो जून १७९३ च्या पहिल्या आठवड्यात इंग्लंडांत आला. पण डॉक्टरांनीं त्याच्या उदरांतून पाणी काढलें तरी तो न सुधारतां अखेरीस उदराच्या विकारानें लंडनांत ता. १६ जून १७९४ रोजीं मरण पावला.

त्याच्या आत्मचरित्राचें कथानक १७८९ वर्षापर्यंतच आहे. १७८९ ते १७९३ पर्यंत तो लॉसेनांत होता. तेथील कार्यक्रमाची माहिती अर्थात् त्यांत आलेली नाही.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

वाचन, लेखनव्यवसाय व भाषाशैली यांच्याविषयी गिबन्चे अनुभव

गिबन्ने ओजस्वी व प्रमाणबद्ध लेखनशैली पचविण्यासाठी खालील क्रम अनुसरला. उदाहरणार्थ, सिसिरोसारखा लॅटिन भाषेतील सुप्रसिद्ध पंडित त्याने घेतला आणि त्याच्या लॅटिन लेखांचा फ्रेंच भाषेत कसोशीने अनुवाद केला. मूळ लॅटिनचे विशिष्ट शब्दप्रयोग व भाषाशैली मनातून पुरती विसरेपर्यंत हे भाषांतर त्याने तसेच एकीकडे ठेवून दिले आणि नंतर त्याचा फिरून लॅटिन भाषेत अनुवाद केला व तो मूळ लेखकाच्या कृतीशी ताडून पाहिला. अर्थातच प्रारंभी त्याला आपले ठळक दोष दिसून आले आणि ते त्याने प्रयत्नपूर्वक सुधारले. अशा भाषांतरांच्या कित्येक चोपड्या त्याने न कंटाळतां लिहून काढल्या आणि नंतरच त्याची लेखनशैली इतकी ओजस्वी व प्रमाणपूरित झाली ! पण ही भाषांतरं करण्याबरोबरच ग्रीक, रोमन, फ्रेंच व इंग्लिश भाषांतील उत्तमोत्तम लेखकांच्या कृति अत्यंत आस्थेने वाचण्याचा अखंड क्रम त्याने आखला होता. लॅटिनांत सिसिरो व ग्रीक भाषेत झेनोफोन हे त्याचे अत्यंत आवडते ग्रंथकार होते आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याने या दोन ग्रंथकारांच्या कृतींचे प्रथम पारायण करावे असे तो निश्चून सांगे. लॅटिन भाषेतील अभिजात ग्रंथ वाचीत असतां त्याने खालीलप्रमाणे वर्गवारी पाडली:— (१) इतिहासकार, (२) कवि, (३) वक्ते, व (४) तत्त्वज्ञ. आणि त्या त्या वर्गातील सारे ग्रंथ आस्थेने वाचून काढले. प्रत्येक ग्रंथाची टांचणे काढून ती आपल्या चोपडीत लिहिण्याबद्दल त्याचा कटाक्ष होता. व्हर्जिलच्या आठ काव्यपंक्तींवर टीका करून त्याने आठ पृष्ठाचे मोठे ताव लिहिले होते ! यावरून त्याच्या सूक्ष्म अभ्यासाच्या पद्धतीची कांहीशी कल्पना येईल. पण केवळ लॅटिन भाषेवर विस्ंबून ज्ञानाचा परिघ वाढविण्यासारखा नव्हता अशी त्याची पुढे खात्री होतांच त्याने तिच्यापेक्षा प्राचीन असलेल्या ग्रीक भाषेचा कसून अभ्यास केला. कारण ग्रीक लोकांना रोमन लोक गुरुस्थानी मानतात. प्रारंभीच इंग्लिश भाषा पढविण्याची इंग्लिश शाळांतील शिक्षणपद्धति गिबन्ला सदोष वाटली. प्रारंभापासून प्रत्येक आंग्ल विद्या-

थ्याला लॅटिन व ग्रीक भाषा शिकविण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे म्हणजे त्याचा दृष्टिकोन विस्तृत झाल्याशिवाय रहाणार नाही असे त्याचे ठाम मत होते. आपल्या एकोणीसाव्या वर्षी तो ग्रीक भाषा शिकला. होमरचे सुप्रसिद्ध ईलियड काव्य मूळ ग्रीक भाषेतून वाचतांच त्याला त्यांतील अपूर्व रस-माधुरी चाखतां आली. आणि तेव्हांपासून त्यानें ग्रीक वाङ्मय-परिशीलनाचा पाया सुदृढ करण्याचा चंगच बाधला.

ज्या तीन ग्रंथांचा गिबन्च्या आयुष्यावर विशेष परिणाम झाला ते म्हणजे (१) पास्कलचीं प्रांतिक पत्रे, (२) ब्लेटीरीकृत ज्युलियनचे चरित्र व (३) ग्यानेनेकृत नेपल्सचा इतिहास. त्यांतल्या त्यांत पास्कलच्या पत्रांचीं त्यानें दरवर्षी पारायणांवर पारायणें केलीं होती ! धार्मिक किंवा गंभीर विषयांच्या उपन्यासांतहि औपरोधिक लेखनाचे जळजळीत हत्यार कसे कौशल्यानें वापरावे हे तो पास्कलापासूनच प्रथम शिकला.

लॉक नांवाच्या ग्रंथकाराच्या उपदेशानुसार गिबन्नें आपण वाचलेल्या प्रत्येक ग्रंथाचा साराश एका चोपडींत लिहिण्याचा परिपाठ ठेवला होता. पण प्रत्यक्ष अनुभवान्ती ही पद्धत श्रमांच्या मानानें त्याला तितकीशी फलदायी वाटली नाही. डॉ. जॉन्सननें म्हटल्याप्रमाणें 'एखादे पुस्तक नीट लक्ष्यपूर्वक दोनदा वाचलें कीं त्याची स्मृति मनावर पक्की बिनते. नुसत्या भाराभर नकला करून कार्यभाग साधत नाही !' हेंच मत गिबन्ला पुढें ग्राह्य व अनुकरणीय वाटलें.

लॉसेन येथें असतां फ्रान्समधील कित्येक लेखकांची गिबन्नें पत्रद्वारा ओळख करून घेतली. प्रसिद्ध फ्रेंच नाटककार व्हाल्टेअर याची त्यानें बुद्ध्या पॅरिसात भेट घेतली. त्याचीं कांहीं नाटकेंहि त्यानें पॅरिसच्या रंगभूमिवर पाहिलीं. पण व्हाल्टेअरच्या अंगांत त्याला कसलाहि गुणोत्कर्ष आढळला नाही. आणि म्हणूनच या पहिल्या भेटीनंतर त्याच्याविषयी त्याला तितकासा आदर वाटला नाही.

केवळ डामडौलासाठीं गिबन्नें एकहि ग्रंथ विकत घेतला नाही ! प्रत्येक ग्रंथ त्यानें कसोशीनें वाचून काढला होता. थोरल्या , ग्लिनीची खालील शक्ति त्याला पुरी पटळी होती.

वाङ्मय, लेखन व जीवित

‘कोणतेंहि पुस्तक सबंधच्या सबंध टाकाऊ असूं शकत नाहीं ! त्याचा कांही भाग तरी वाचनीय असतो व त्याच्यापासून थोडाफार बोध घेतां येतो.’

एखादा नवीन ग्रंथ वाचण्यापूर्वी गिबन् प्रथम त्याची रूपरेषा आपल्या-शीच आंखीत असे. त्या विषयावर आपल्याला सुचलेले सर्व विचार तो नीट मनांत आणी व एकान्तीं फिरत असतांना त्यांची पद्धतशीर जुळवाजुळव करून नतरच तो ग्रंथ वाची. या पद्धतीमुळे त्याला नेमकें कळत असे की, आपल्या ज्ञानांत या ग्रंथकारानें कितीशी नवीन व स्वतंत्र भर घातली. ती तशी खरोखरीच पडली असल्यास त्याला समाधान वाटे; नसल्यास ग्रंथवाचन तो तितक्यावरच सोडून देई. आणि कित्येकदा त्याच्या व ग्रंथकाराच्या विचारसरणींत चिंतनीय विरोध आढळल्यास तो त्याचें कौतुकच करी !

दोन इतिहासकारांना गिबन्नें आपल्यापुढें आदर्श म्हणून ठेवले होते. स्कॉटलंडच्या इतिहासाचा कर्ता डॉ. रॉबर्टसन व स्टुअर्टच्या काळच्या इतिहासाचा कर्ता ह्यूम. रॉबर्टसनच्या मोहक व वक्तृत्वपूर्ण लेखनशैलीचा तर ह्यूमच्या धीरगंभीर, अननुकरणीय पद्धतीचा गिबन्च्या कोंवळ्या मनावर चिरंतन परिणाम झाला. त्यांचे ग्रंथ वाचून त्याच्या ठायीं आनंद व निराशा यांची संयुक्त भावना एकदमच उद्भवत असे.

होतकरू लेखकाच्या पहिल्या कृतीविषयी गिबन्नें जे अनुभव सांगितले आहेत ते चिंतनीय आहेत. तो लिहितो :—

“समोड नावाच्या एका विद्वान् लेखकानें आपल्या उतावळ्या तरुण मित्राला असा उपदेश केल्याचें सांगतात की, ‘बाबा रे, तुला पन्नास वर्षे होण्यापूर्वी तूं तुझी लेखनकृति जनतेपुढें ठेवूं नकोस !’ स्वतः समोडनें १६१४ सालीं जेव्हां आपली पहिली कृति प्रसिद्धिली तेव्हां त्याचें वय ५४ होतें !”

होतकरू लेखकाला आपल्या प्रथम कृतीविषयीं भलतांच अपेक्षा असते ! जणूं सारें जग आपल्या कृतीकडे टक लावून पहात आहे असें तो मनांतल्या मनांत मांडे खात असतो ! पण ही त्याची निव्वळ आत्मवंचनाच होय. असें आपलें प्रांजल मत कटु अनुभवान्तीं गिबन्नें सांगितलें आहे.

आपल्या अंगींच्या आदिप्रेरणा कोणी कशा ओळखाव्या ?

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

पुष्कळ नवखे लेखक प्रारंभी वाङ्मयविभागातील कोणता भाग आपल्या प्रकृतीला मानवेल व आपली त्यांत विनासायास प्रगति होत जाईल हें स्वतः जाणण्यास असमर्थ असतात. म्हणून त्यांना मनस्वी मनोयातना सोसाव्या लागतात. या बाबतीत गिबन्चे मत सर जोशुआ रेनॉल्ड्सच्या विरुद्ध आहे. गिबन् म्हणतो :—

‘आपलें आदिदैवत डॉ. जॉन्सन् याच्या कौलाप्रमाणें सर जोशुआ रेनॉल्ड्स म्हणतो कीं, स्वतंत्र प्रतिभा अशी वस्तूच आढळत नाही! म्हणून अमक्याची प्रतिभा अमुक विषयाकडेच अधिक झुकती आहे असें म्हणणें म्हणजे अव-स्वारोप करणें होय.’ पण गिबन्चा विपरीत अनुभव ऐका! तो म्हणतो :— ‘या बड्या पंडिताबरोबर मी पोकळ वाग्युद्ध खेळूं इच्छीत नाही. पण इतकें मात्र निश्चित सांगूं शकतो कीं, माझ्या मनाच्या कलाप्रमाणें व प्रत्यक्ष अनुभूतीप्रमाणें मी वाङ्मयातील इतर सर्व प्रकार वगळून इतिहासकार होण्याची शोषक व प्रबळ महत्त्वाकांक्षा लहानपणापासून बाळगली होती! पुढें पुढें तर या आकाक्षेचा अभिनंदनीय विकास होत गेला आणि ती माझ्या मनोमंदिरांतून कधीहि ढळली नाही!’

गिबन्ने रोमचा इतिहास लिहिण्याच्या पंधरा वर्षांपूर्वी ‘वाङ्मयाच्या अभ्यासा’वर एक निबंध फ्रेंच भाषेंत लिहून प्रसिद्ध केला होता. त्याचा इंग्लंडांत विशेष बोलबाला झाला नाही, पण फ्रान्सांत त्याची जिकडे तिकडे चहा होऊन त्याच्या लौकिकांत भर पडली.

लेखकाच्या सांपत्तिक स्थितीचा त्याच्या आयुष्यावर परिणाम

गिबन्चा अनुभव असा कीं, लेखकाची सांपत्तिक स्थिति अतिशय संपन्न असूं नये किंवा तितकीच कंगालहि असूं नये; पण ती मध्यम असावी. म्हणजे त्याच्या व्यवसायाला ती पोषक होते. कारण अतिशय दारिद्र्यापार्या होतकरू लेखकाचे आशांकुरच जागच्या जागी जळून जाण्याचा संभव फार, आणि खचून श्रीमंती असल्यास तिची प्देदीपणांत परिणति होऊन पुढें पुढें तिच्या प्रभूला उद्यमाचें वावडें होतें. गिबन्ची स्थिति वरील प्रकारांपैकी मध्यम होती. तो गर्भश्रीमंतीतच शेवटपर्यंत लोळता तर तो इतका थोर इतिहासकार होण्याची आशाच नव्हती.

लेखनशैली

गिबन्चे लेखनशैलीविषयीचे विचार सुप्रसिद्ध आहेत. तो म्हणतो, 'लेखनशैली लेखकाच्या मनोव्यापाराची व त्याच्या स्वरूपलक्षणाची चालती बोलती प्रतिमाच आहे. पण कमावलेली व निवडक भाषाशैली अनायासे सफाईदार लिहितां येणे पुष्कळ अंशी सतत संवयीच्या परिश्रमांवर अवलंबून असते.'

स्वतः आपल्या इतिहासग्रंथाला साजेशी कोणती लेखनशैली सुस्थिर करावी याच्या विवंचनेत त्याने बराच वेळ घालविला. नीरस कथनाची शैली व अलंकारिक पण बोजड पंडितगिरीची हीस ही दोनही अतिमात्र टोंके त्याने सारखीच वगळून मधली आवेशयुक्त पण संयमित व प्रमाणबद्ध लेखनशैली योजली व ती शेवटी स्थिर केली. पण या कामांत त्याने घेतलेल्या अगार किचकट परिश्रमाना सीमा नव्हती. इतिहासाच्या पहिल्या खंडाचे पहिले प्रकरण त्याने तीनदा लिहिले, आणि दुसरे व तिसरे प्रकरण तर दोनदोनदा संबंध लिहिली तरी त्याच्या सूक्ष्म मनाप्रमाणे ती सरस उतरली नाहीत ! म्हणून पुढेही त्यांत त्याने कित्येक सुधारणा केल्याच. पुढे मात्र त्याची लेखनाची गाडी संथपणे चालली. पण पंधरावे व सोळावे प्रकरण मिळून प्रथम भला मोठा ग्रंथच झाला होता ! त्याचा फिरफिरून तीनदा संक्षेप करून तेवढीच प्रकरणे आता राहिली आहेत ! यावरून त्यांचा कसोशीने संक्षेप करतांना त्याने केलेल्या निरलस व अपार श्रमांची कांहीशी कल्पना येईल. अजूनही अर्थाला किंवा मजकुराला विशेष बाध न आणतां त्यांचा संक्षेप करण्यासारखा आहे असे गिबन् म्हणतो. पण ही त्याची पश्चाद्बुद्धि होय !

लेखकाने आपले हस्तलिखित उठल्यासुटल्या इतरांना दाखविण्याचा क्रम गिबन्ला तितकासा पसंत नव्हता. तो म्हणतो, "कांही जण विनयाने त्याची स्तुति करतील तर कांही जण केवळ दिमाखाने त्यांतील दोष दाखवून टीका करतील ! सतत आत्मनिरीक्षणान्ती स्वतः लेखकच आपल्या कुर्तीतील गुणदोष उत्कृष्टपणे हेरू शकेल; कारण त्या विषयावर त्याच्या-इतका खोल विचार बहुधा दुसऱ्या कोणी केलेला नसतो किंवा त्यासंबंधी त्याच्याइतका जिद्दाला दुसऱ्या कोणास असणे संभवनीय नसते !"

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

गिबन्ने आपल्या इतिहासांत कांहीं चिरस्मरणीय प्रसंग वक्तृत्वपूर्ण शैलीनें रेखाटले आहेत. जेथें जेथें मोठमोठी आवेशपूर्ण व प्रमाणबद्ध वाक्यखंडे रचण्याचा प्रसंग येई तेथें तेथें तो तीं आधीं आपल्या मनांतल्या मनांतच योजून घोळवी, त्यांचा ध्वनि कानाला गोड लागतो कीं काय तें कसोशीनें पाही, आणि तीं लख्ख घासूनपुसून व ठाकठीक करून त्याच्या मनाचें पुरतें समाधान झाल्यानंतरच कागदावर लिहून काढी ! त्याच्या-पूर्वी तो लेखणीला शिवत नसे ! इतिहासाच्या रचनेच्या क्रमांत गिबन्ने प्रथम पुष्कळ पद्धती योजून पाहिल्या. तारीखवार इतिहासाची संगति लावण्याऐवजीं जनांगांप्रमाणें ती लावल्यास निरूपण अधिक आकर्षक व भरदार होतें असा आपला अनुभव तो सांगतो. तेणेंकरून सनावलीतील निर्जीव रूक्षपणा लोप पावतो आणि प्रबंधाला सुस्पष्ट व घोंसदार स्वरूप येतें.

गिबन्च्या इतिहासाच्या पहिल्या खंडाची भाषाशैली त्याच्याच मता-प्रमाणें कांहीशी कच्ची पण श्रमकौशल्यनिर्भित झालेली आहे. पुढें सरावानें ती दुसऱ्या व तिसऱ्या खंडात पुष्कळच सुधारली व अधिक मोकळी, शुद्ध व सोज्वळ बनली. पण शेवटचा खंड लिहित असता तो आपल्या कुशल कलमाच्या क्रांतीच्या सर्वस्वी आधीन झाला होता. आरंभींप्रमाणें लेखन-शैलीविषयी किंचकट परिश्रम करण्याची परिस्थिति तेव्हां राहिलीच नव्हती !

गिबन्च्या लिहिण्याच्या वेळा

शिलरसारखे कित्येक प्रसिद्ध ग्रंथकार रात्रीचे लेखक असतात. दिवसभर वाचलेल्या, पाहिलेल्या किंवा मनन केलेल्या गोष्टी रात्रीच्या प्रशान्त समयीं त्यांच्या डोक्यांत नीट एकत्रित होतात आणि त्यांच्या विचार-विकारांना विशिष्ट गति व स्वरूप मिळून त्यांना अपरात्रपर्यंत लेखन करण्यास प्रेरणा करतात. पण याचा परिणाम त्यांच्या शरीरावर झाल्याविना रहात नाही. पण गिबन्ची अभ्यासाची पद्धति वेगळी होती. तो गटेप्रमाणें दिवसा नियमितपणें श्रम करी. विशेष आयास घेत नसे. तेणेंकरून त्याच्या मनाला किंवा शरीराला थकवा येत नसे. रात्रभर जागून अभ्यास करण्याचें किंवा लिहिण्याचें तो टाळी. या पद्धतीनें त्याच्या डोळ्यांना विशेष ताण बसला नाही.

गिवन्ची हस्तलिखितें

गिवन्च्या इतिहासाच्या खंडांची हस्तलिखितें त्यांच्या दुसऱ्या सुवाच्य प्रती करण्यापूर्वी किंवा तीं दुसऱ्या कोणाला दाखविण्यापूर्वी परस्पर लंडनच्या प्रकाशकाकडे छापण्यास पाठविण्यांत येत असत. अर्थात् त्यांचे गुणदोष सर्वस्वी आपले असल्याबद्दल तो प्रांजलपणें ग्वाही देतो. पण याच्याहून गिवन्ने सांगितलेली एका फ्रेंच मुद्रितशोधकाची गोष्ट फारच नवलपूर्ण आहे.

रेलिक डि ला ब्रेटोन् ना माचा बहुप्रसू फ्रेंच कादंबरीकार होऊन गेला. निर्वाहासाठी त्यानें छापखान्यांत मुद्रितातील चुका सुधारण्याची लहानशी नोकरी पत्करली होती. पण मौज ही की, तो आपले विचार प्रत्यक्ष कागदावर न उमटवितां ते थेट खिळे जुळविणाऱ्याला दररोज थोडथोड्या प्रमाणांत सांगत असे. आणि असें करून त्यानें मोठमोठ्या कादंबऱ्या छापविल्याची गोष्ट सांगतात ! पण स्वारीनें उभ्या जन्मात कागदावर लेखणी कशी ती झिजविली नाही !

गिवन्च्या सुखशांतीच्या गुरुकिल्ल्या

१. अंतःकरण स्वच्छ अमावें. त्याला अपवित्र कृत्याचा विटाळ किंवा वंचनेची भावना लागू नये याबाबत दक्षता असावी.

२. प्रत्येकाच्या स्वभाव शक्य तों आत्मसंतुष्ट असावा. त्याची विषयग्रहण-शक्ति विशेष तीव्र नसावी. ती मध्यम असावी.

३. गिवन्च्या बालपणांतील आरंभीच्या पंगूपणानंतर आत्मचरित्राचा शेवट केलेल्या तारखेपर्यंत त्याला कसलीहि ध्याधि जडली नाही. म्हणून त्याला भरपूर शरीरस्वास्थ्य व त्यामुळे मनःस्वास्थ्य लाभलें.

४. त्याचें खर्चावेक्षां उत्पन्न अधिक होतें आणि त्याच्या आकांक्षांप्रमाणें त्याचा खर्च होता.

५. सुशन करचॉड नांवाच्या फ्रेंच कुमारिकेशीं गिवन्चा होऊं घातलेला लग्नसंबंध त्यानें बापाच्या सांगण्यावरून दूर केल्यानंतर तो पुढें कोणार्शी लग्नबद्ध झालाच नाही किंवा तसा निश्चित विचारहि त्याच्या मनाला शिवला नाही !

६. वाङ्मयसेवकांच्या बाह्य दिमाखाचा त्याला तिटकारा असे. खरी

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

घटना सोडून तिच्या पळत्या सांवलीच्या मार्गे आपण धांवत असल्याचे हे जन पोळलेल्या अंतःकरणाने मान्य करतात. त्यांना कीर्तिलाभ झाल्यासारखा दिसतो ही गोष्ट खरी; पण कीर्तीबरोबरच मत्सर, निंदा, द्वेष व छळ याचा प्रच्छन्न व उघड अहेरहि त्यांना मिळतो. म्हणून गिबन्चेने केवळ कीर्तिधेयाच्याच मार्गे लागून आपली अंतःशांति गमावण्याचे कटाक्षाने टाळले होते.

७. गिबन्चा स्वभाव शंभर टक्के भावनाप्रधान नव्हता. आनंदापेक्षा दुःखाची चिंता तो मनात कमी वाळगीत असे. त्याला भक्त्वाच अवास्तव स्तुतीचा तिटकारा असे. कारण अज्ञाने ग्रंथकाराच्या विवेकपूर्ण स्वाभिमानाला स्तुतीच्या ऐवजी धक्काच बसावयाचा असे त्याचे मन हाते; तथापि खाजगी व सार्वजनिक स्तुतीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणाकडे मात्र कोणी डोळेझांक करून चालणार नाही असे तो म्हणे.

गिबन्चे संकल्पित ग्रंथ

गिबन्चेने आपल्या उत्तर आयुष्यांत काही चरित्रे लिहिण्याचे मनांत योजिले होते. ही योजना त्याने आपला मित्रवर्य लॉर्ड शेफील्ड याच्यापुढे ठेवली होती. पण ती कृतीत आणण्यापूर्वीच तो वारला. हे त्याचे व त्याच्या चहात्यांचे दुर्दैवच होय. आठव्या हेन्रीच्या कारकीर्दीपासून गिबन्च्या काळापर्यंत इंग्लंडांत जे थोर थोर सुत्सही, वाङ्मयसेवक, रणधुरंधर व राजकारणी पुरुष होऊन गेले, त्यांच्या चरित्राची व स्वभाववैशिष्ट्याची महति गाणारे उद्बोधक प्रबंध लिहिण्याची त्याने पद्धतशीर योजना आखली होती.

गिबन्च्या बुद्धीचे व हृदयाचे गुणदोष

गिबन्ची स्मरणशक्ति अलौकिक होती. एकदा वाचलेला मजकूर तो कधीहि विसरला नाही ! इतिहासाचे त्याने इतके ग्रंथ वाचले पण त्याच्या स्मरणशक्तीने त्याला एकदाहि वंचिले नाही ! या बाबतीत त्याची त्याच्यानंतरचा सुप्रसिद्ध इतिहासकार मेकॉलेशी तुलना करता येण्यासारखी आहे.

लेखनशैलीविषयी गिबन् अतिशय चोखंदळ व फाटकोर होता. याची पुरती कल्पना यायला त्याने आपल्या इतिहासग्रंथांना लिहिलेल्या नुसत्या अस्तावनांचा निर्देश करता येईल. त्या ग्रंथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या समर्थी

वाङ्मय, लेखन व जीवित

त्याने त्या प्रस्तावनांतील कित्येक वाक्यांत अर्थव्यक्त्याच्या दृष्टीने नव्हे तर केवळ आपल्या चोखंदळ लेखणीचे नटवे चोज पुरविण्याकारितांच लहान सहान किरकोळ सुधारणा केल्या. त्याच्या या कांटेकोर अभिरुचीमुळे त्याच्या लिखाणाच्या प्रत्येक ओळींत श्रेष्ठ कलाकोविदाची अपूर्व कलाकुसर दिसून येते.

पण आरंभी सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या परिश्रमांविषयी आदर वाढत असला तरी त्याच्या तुसडथा व अहंमन्य स्वभावाविषयी लोक त्याचा तिरस्कारच करीत. जॉन्सन् क्लवांत ही स्वारी संभाषणाच्या ओघात सहभागी न होता आपल्याच विचारांच्या तंद्रीत गढून गेलेली, मधून मधून आपल्या उंची डर्बीतील तपकिरीची चिमूट नाकास लावीत असलेली आणि मध्येच जॉन्सन्विषयी आपल्याशीच विरोधभक्तीचे सहजोद्गार काढीत असलेली अशी कधी कधी विलसत असावयाची. कारण वक्तृत्वपूर्ण शैली लिहिण्यांत वाकवगार असलेला हा फर्डा लेखनब्रह्मादर बोलताना मात्र अडखळत असे ! आणि आपले हे उपजत वंग लोक ओळखून मुखदुर्बळ म्हणून आपली टर उडवितील म्हणून हा मनस्वी मानी प्राणी सभा-संमेलनांच्या प्रसर्गा तोंडच उघडण्याचे टाळीत असे !

त्यांतच त्याच्या फुगीर गालांची व प्रमाणाबाहेर वाढलेल्या पोटाची भर पडल्यामुळे तो अधिकच उपहासविषय बनला होता ! त्याच्या अहं-पणाची एक गोष्ट प्रसिद्ध वक्ता फॉक्स याने खालील मार्मिक शब्दांत सांगितली आहे :— 'मी जेव्हां लॉसेन येथे गेलों तेव्हा गिवन्ची कीर्ति ऐकून त्याला भेटलों. स्वारी खुषीत होती. तो खोलीत इतस्ततः येरझारा घालीत पुष्कळ बोलला. आपल्या सफाईदार लेखनशैलीप्रमाणेच त्याने भाषणांतील वाक्यांचा विशिष्ट प्रकारे शेवट केलेला पाहून मला नवल वाटले ! पण लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट तर पुढेच आहे. सर जोशुआ रेनॉल्ड्सने रंगविलेल्या आपल्या मोठ्या रंगीत भावचित्राकडे अत्यंत प्रसन्न चित्ताने तो मधून मधून टक लावून पहात होता !'

पूर्वोक्त जॉन्सन् क्लवांतील कांही मनोरंजक आठवणी गिवन्च्या गुणदोषांवर इतका प्रखर प्रकाश पाडतात की, त्या खाली देण्याचा मोह अना-श्वर होतो. सॅम्युएल जॉन्सन् व एडवर्ड गिवन् यांजमधील स्वभावभेद यांच्या

इतिहासकार गिबन्चे आत्मचरित्र

ऋवांतील भाषणाच्या वेळीं तेथें असलेल्या एका तरुणानें खालील वेंचक शब्दांत फार मार्मिकपणें विशद केला आहे :—

‘गिबन्चा अहंभाव, मनाचा चिरचिरीतपणा, एबढ्याशा बोलण्यानें मनाला लावून घेऊन तात्काळ प्रत्युत्तर देण्याचा त्याचा आवेश, आपला पोषाख दररोज बदलण्यांत व त्याला उंची शृंगारसाज चढविण्यांत तो दाखवीत असलेली तत्परता पाहून हें ध्यान लवकरच माझ्या दृष्टींत भरलें.

‘त्या दिवशीं स्वारीनें उंची मखमलीचा पोषाख चढविला होता. त्याच्या हातांत पैशांची पिशवी होती. कमरेला तलवार लटकलेली होती. संभाषणाला जेव्हां प्रारंभ झाला तेव्हां जॉन्सन्ची घीरगंभीर भाषणशैली तर गिबन्ची नाजूक व अलंकारिक वक्तृत्वशैली ठळकपणें दृष्टीस पडली. आणि या दोघांचीं तोंडें अशीच एकमेकांशीं फिरलेली रहातील कीं काय अशी मला भीति पडली ! जॉन्सन्च्या भाषणशैलीचा गंभीरपणा कित्येकदा पंडितगिरीकडे झुकत असे; तर गिबन्च्या भाषेचें मार्दव चोखंदळपणाच्या सीमेवर जाई ! जॉन्सन्चें भाषण म्हणजे जणूं मोठमोठ्या तुतारींशीं गायिलेलें संग्रामगीतच; गिबन्च्या सूक्ति मधुर मुरलीरवासारख्या ! जॉन्सन्चा एकंदर जोष बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वताच्या रांगांतून बेदरकार वाट कांटीत जाणाऱ्या नेपोलियनासारखा; गिबन्चा संयमित आवेश क्रीडोद्यानांतून विहरणाऱ्या सुखासीन श्रीमंतासारखा ! जॉन्सन्रूपी आस्वलानें मीं मध्येच तोंड टाकल्याबद्दल मला ओरखडे काढले, हें पाहून गिबन्नें मला सहानुभूतीच्या अंजनाची मलमपट्टी बांधली. त्या निमित्तानें तरी ही परवीं अबोल असणारी स्वारी सहताप ध्यक्त करण्याकरतां माझ्याशीं बोलली. एवढा जाडा इतिहासकार, पण कसें काय कुणास ठाऊक, तो त्या दिवशीं मारे हंसत बागडत विनोदांत डुंबत होता; त्याच्या त्या विशिष्ट संवईं तेव्हांहि व्यक्त होत होत्या; मधून मधून तो आपली तपाकिरीची डबी हाताळीत तेव्हांहि वरकरणीं स्मित करीत होता आणि आपण आपल्या इतिहासाचा एखादा जोरदार प्रवेश बिहीत आहों कीं काय अशा अभिनिवेशानें तो मोठमोठीं वक्तृत्वपूर्ण प्रमाणबद्ध, वाक्यखंडें तेव्हांहि बुजत बुजत बोलत होता !’ जॉन्सन्चा पट्टशिष्य बॉस्वेल तर गिबन्ची मिळेल तिथें टरच उडवी ! आपल्या गुरुमाउलीच्या विरुद्ध पंथांतील

वाङ्मय, लेखन व जीवित

प्रत्येकाला कांहीना कांही अहेर देणाऱ्या स्काॅटलंडच्या या वाङ्मयव्यसनी भाटाच्या तावडींतून आमचा चरित्रनायक तेवढा सुटणें मुळीं शक्यच नव्हतें!

बॉस्वेल म्हणतो, “हा गिबन् म्हणजे कुरूप, दिमाखबाज, उपहासविषय असा विलक्षण प्राणी आहे ! बेटा आमच्या वाङ्मयसमितीविषयीं माझें मन कळुषित करूं पहातो !” या समितीतील एका भोजनाच्या प्रसंगीं जॉन्सन् आपल्याशींच अर्ध्या विनोदानें म्हणाला, “काळें अस्वल निरुपद्रवी असल्याची आख्यायिका आहे. तरी पण मी त्याच्यावर विश्वासायला तयार नाही हो !”

याला उत्तर म्हणून गिबन् हळूच पुटपुटला, ‘म्हणावं, मी किनई ‘आपणावर’ विश्वासायला तयार नाही हो !’ शेवटीं गिबन्च्या एकंदर स्वभावाच्या ठेवणीविषयीं त्याच्या समकालीनांचें काय मत होतें हें थोडक्यांत सांगून या लेखाची समाप्ति करूं.

एडवर्ड गिबन् या व्यक्तीविषयीं आपलेपणाचा जिद्दाळा कोणाला वाटण्यासारखा नव्हता. त्याचा तो विलक्षण मानीपणा व ती दुर्दम्य आत्मेषणा पाहून तिन्हाइताला प्रथमदर्शनींच असें वाटायचें कीं, हा माणुस ढोंगी व कांगावखोर आहे आणि म्हणूनच ज्या स्थायी भावांवर प्रेमादर वसत असतात, त्यांनाच हा जणू ठार करण्यास सरसावतो.

म्हणून डॉ. बर्कबेक हिल म्हणतो :—

“गिबन्विषयीं आम्हांला प्रेमा वाटतो कीं नाही हा प्रश्न वेगळा; परंतु तो आमच्या आवडीस उतरत नाही इतकी गोष्ट खचित ! त्याच्या आत्मगौरवाची भावना, त्याचा भावनाशून्य किंबहुना भावनांच्या चितेवर रचलेला तर्काधिष्ठित युक्तिवाद बहुजनांच्या तरी पसंतीस उतरण्यासारखा नव्हता ! म्हणून मी पुनः म्हणतो कीं, गिबन्चें स्वरूप, लक्षण व वागणूक पाहून आम्ही स्वतः त्याची प्रशंसा करूं, वाटल्यास त्याची इतरांस शिकारसहि करूं, एकवार त्याच्या विद्वत्तेविषयीं पूर्ण पसंतीहि दर्शवूं; परंतु त्याच्या सगुण मूर्तीविषयीं मात्र ‘अन्तरींचें’ अगत्य कसें तें वाटतच नाही !”

जीविताचा हेतु

व

ध्येय

उत्कृष्ट जीविताचा प्रधान हेतु कोणता ?

उत्कृष्ट जीवित तेंच की ज्यांत एखाद्याचें अंतःकरण पूर्णपणें विकसित होतें आणि त्याची बुद्धि परमावधीला पोचण्यास पूर्णपणें समर्थ होतें. कोणी आपलें जीवित आदर्शदर्शी करण्यास जितक्या प्रमाणांत प्रामाणिक पराकाष्ठा करील तितक्याच प्रमाणांत तें त्याला मोलाचें वाटेल. पण माणसाच्या अंतःकरणाच्या सुलभूत प्रवृत्तींवर हें बहुताशीं अवलंबून असणार. ह्या प्रवृत्ति दोन—अंतर्मुख व बहिर्मुख. अंतर्मुख वृत्तीचा मनुष्य आपल्या आवडी-निवडीच्या वस्तु मनोवांछित भावनांच्या रंगीत चषम्यातून पहातो आणि आपले भावविभाव व विशिष्ट पूर्वग्रह यांच्याच कसोटीनें त्यांची वरकरणी घाईनें पारख करतो. एखादी वस्तु किंवा घटना कशी आहे हें तो बुद्ध्या सूक्ष्मपणें पहाण्याचें टाळतो; तर ती आपल्या मनाप्रमाणें कशी असावी अशा गोड स्वप्नाच्या भुलभुलाईतच मनचे मांडे खात असतो !

बहिर्मुख दृष्टि वरील प्रवृत्तीला नेमकी प्रतियोगी असते. ती भावनाच्या ऐवजीं सारासार तर्कावर व विवेकावर आधारलेली असते. ती माणसाला त्याच्या बऱ्यावाईट पूर्वग्रहांपासून किंवा काल्पनिक आशा-आकांक्षांपासून सुटका करते आणि सभोंवार ज्या घटना जगांत घडतात, त्या जशा घडतात तशा—मनोवांछित कल्पनेप्रमाणें नव्हे—विवेकाच्या कसोटीस पूर्णपणें उतरतील अशा रीतीनें त्याला पहावयास भाग पाडते.

आतां कोणतीहि मनोभूमिका शंभर टक्के अंतर्मुख किंवा तितक्याच प्रमाणांत बहिर्मुख वृत्तीची असलेली सहसा आढळत नाही. पण या दोन्हीपैकी

वाङ्मय, लेखन व जीवित

एकीकडेच तिचा अधिक कल असल्याचें नित्याच्या व्यवहारांत पदोपदीं आढळतें. पण तीच ध्याक्ति धन्य आणि तिनेच लोकसंग्रह पुरता साधला म्हणावयाचा कीं, जी आलटून पालटून या दोनहि दृष्टिकोनांचा लीलेनें उपभोग घेते आणि तारेवर चालणाऱ्या कसबी कसरतवाल्याप्रमाणें आपल्या मनाचा तोल सुटूं न देतां संयम साधूं शकते. तसें ती न करील आणि एकाच भूमिकेवर सर्वस्वी स्थिरावेल तर तिच्या मुखाला ओहोटी लागलीच म्हणावयाची !

कारण कात्पनिक ध्येयवर्तुलाभोंवतीं गुंगणाऱ्या अंतर्मुख वृत्तीच्या हळव्या मनाच्या जनापुढें जेव्हां प्रत्यक्ष विषम परिस्थिति सामोरी येते तेव्हां तो गोंधळून जातो आणि पावलोपावलीं त्याची फसगत होऊन त्याचें भ्रांतीचें पटल लौकरच दूर होतें !

उलटपक्षीं केवळ तार्किक बहिर्मुख दृष्टिकोनच जर कोणी कवटाळला तर मानवी हिताची व भूतदयेची भारी कर्तव्ये नीट पार पाडण्याचें त्यास भानच रहाणार नाही ! याचा परिणाम मात्र असा होतो कीं, प्रत्येक माणसाला कलोपासक किंवा ज्ञानोपासक किंवा धंदेवाईक कर्तव्ये करण्यापूर्वी मानवी व वैयक्तिक कर्तव्ये त्याला पार पाडायचीं असतात या महत्तम गोष्टीकडे डोळेझाक होते.

विशुद्ध भावनांचा पूर ओसरल्यावर त्यांचा गाळीव अर्क काव्याच्या रूपानें स्रवतो. आणि हें काव्य हृदयाच्या वेदनांना शांति देण्यास समर्थहि होतें. पण मागचा पुढचा विचार न करतां व न विश्रमितां जर कवि प्रतिभेचे पंख अंतराळात दिवसरात्र फडफडूं लागले तर त्यांचें बळ कमी होऊन लौकरच त्यांना ग्लानि आल्याविना कशी राहिल ? म्हणून तर अंतर्मुख भावनांच्या काव्याच्या जोडीला बहिर्मुख बुद्धीचें विज्ञानहि अवश्य हवें. काव्य भावनांच्या गाळीव अर्कांतून स्रवतें तर भौतिक विज्ञान जगातील सत्याकडे पूर्णपणें लक्ष देऊन त्याचें निर्विकारपणें पृथक्करण करतें. काव्य रचून रचून जर कवि दमला तर विज्ञान त्याच्या भ्रांत मनाला ताजा दुरूप आणील आणि नवनवीन काव्ये रचण्यास त्याला मनापासून स्फूर्ति देईल. उलटपक्षीं मृदु भावनांचा नाजूकपणा व जीवितामागील असंवेद्य गूढ आदिप्रेरणा यांचा अहेर कवि विज्ञानशास्त्रज्ञाला खचित करील.

उत्कृष्ट जीविताचा हेतु कोणता ?

म्हणून उत्कृष्ट जीविताला मानसिक किंवा बहुना आध्यात्मिक शांतीबरोबरच शारीरिक व स्थानिक स्वास्थ्याचीहि आवश्यकता आहे. बहिर्मुख सत्यान्वेषण-बुद्धीचें मूर्त फळ म्हणजे विज्ञान. विज्ञानामुळेच मानववर्गाचे अगणित क्लेश मोठ्या प्रमाणात निवारतां आले आहेत. पण केवळ विवेकाधीन, तार्किक निष्ठाच पदरीं असून पुरणार नाही; भावनांच्या रसरसत्या ज्वालामुखीच्या पोटांतील तप्त लावारासाचीहि थोडीशी कल्पना हवी. कारण केवळ ज्ञान व अनुभूति यांचा संगम साधून भागणार नाही; त्याबरोबरच श्रद्धा व विश्वास यांचें अभेद्य कवचहि हवें.

येणेप्रमाणें विज्ञान व काव्य, तत्त्वज्ञान व कला, बहिर्मुख व अंतर्मुख प्रवृत्ति, एकमेकांना साह्य करून परस्परपूरक होऊं शकतात आणि या दोन्हींचा मधुर मिलाफ झाला म्हणजे अंतरात्म्याची शांति ती कितीशी दूर आहे बरे ?

आतां प्रस्तुतच्या चर्चाविषयाकडे वळूं. वैयक्तिक संबंधांचें सांसारिक जीवन चांगलें कीं कल्पनाकाशांत तरंगणाऱ्या कलोपासकाचें जीवन चांगलें ?

सर्वसाधारण मानवी कर्तव्यांचीं जितकीं म्हणून अंगोपांगें आहेत त्यांचा समावेश वैयक्तिक जीवनांत होतो. सांसारिक जीवनांत हरघडी जे अकल्पित बरेवाईट प्रसंग येतात त्यांचा ओझरता तरी अनुभव घेण्याच्या दृष्टीनें देखील हें जीवन खचित उपभोगण्यासारखें आहे. मानवी आदिप्रेरणांना वाचा फोडणारे हें भूतदयापर गृहजीवन लाथाडून कलोपासकाचें मनोवाञ्छित पण कांहींसुत्र उग्र व एकांगी जीवन कोणी पसंत करणें ही घोर आत्मवंचनाच नव्हे तर काय ? आणि तेणेंकरून त्याला जीविताचें प्रत्यक्ष सुख व त्यामागील शांति यांनाच पारखा झाल्याचें दुःख भोगावें लागतें.

समजा, एखादा कवि आपलीं घरचीं व सामाजिक कर्तव्ये बुद्ध्या लाथाडतो आणि स्वतःच्या उत्तुं पहाणाऱ्या आनंदाला किंवा पिचणाऱ्या आर्तत्वाच्या भावनांना कवनद्वारा वाचा फोडण्याचा कांहींसा स्वार्थी व एकांगी प्रयत्न करितो. पण तो बहुधा ही गोष्ट विसरतो कीं, आपण थोर कवि किंवा उच्च कलोपासक किंवा रसिक सौंदर्यसमीक्षक असण्यापूर्वीहि मुळांत मानवी प्राणी आहों. आणि त्या दृष्टीनें आपण प्राप्त कर्तव्ये प्रथम कसोशीनें केलींच पाहिजेत. प्रयत्न करतां करतां सुदैवानें एखादें मनाजोगतें उत्कृष्ट काव्य रचण्याइतका तो

वाङ्मय, लेखन व जीवित

यशस्वी झाला तर त्याला लोकस्तुतीचा किंचित् प्रसाद मिळतो. पण त्याची अंतर्मुख भावना त्याला लगेच विचारते की, “पण आर्घी मला या प्रभाचें सरळ उत्तर देशील कीं नाही ? तुला स्वतः तुझ्या हृदयाची तरी शांति लाभली का ? तुझ्या आत्मस्वकीयांच्या प्रेमभावनांचा उतरार्ह होण्यासाठी त्यांना तूं प्रेमाची परतभेट केलीस का ?”

म्हणून असा अनुभव आहे की, जे कोणी वैयक्तिक किंवा सांसारिक संबंध निष्ठुरपणें लाथाडून शंभर टक्के वैज्ञानिक किंवा कलोपासक किंवा काल्पनिक जीवित कंठण्याचा अट्टाहास करितात त्यांना निराशेचीं फळें भोगतां भोगतां अखेर उष्ण निःश्वास सोडावे लागतात. कारण वाङ्मय, कला व विज्ञान यांच्या-मागें सदैव प्रेरक शक्तीप्रमाणें असणारें व त्यांचें पोषण करणारें तरी जीविता-विना अन्य कोणतें ? म्हणून जीविताविना, किंवा त्याच्या चितेवर उभें असलेलें वाङ्मय काय, कला काय, विज्ञान काय, त्यांचा उपयोग यथातथाच ! कारण ‘जीवित जीवित’ म्हटलें तरी असें काय मोठेंस गूढगुंजन लागून राहिलें आहे कीं ज्यांत वैयक्तिक मानवी हितसंबंध रेशमाच्या मृदुमधुर पाशांनीं सामावले जाऊं नयेत ? आणि हे संबंध तर अंतरीची शांति पुरविण्यास पुरकच ठरतात.

पण ज्या जीवनभ्रमांत केवळ वैयक्तिक हितसंबंधांची मात्र पूर्ति संकल्पित असते पण ज्याच्यामागें उज्ज्वल ध्येयसूर्याची तळपती प्रभा नसते, तें वंचित आत्मतृप्तीच रंगेल ! कारण म्हणच आहे की, ‘जेथे अज्ञान हेंच कांही धन्यता म्हणून मानलें जातें तेथें ज्ञानाचा उपदेश करणें मूर्खपणाचें होईल !’ पण विवेक-युक्तिवादी सुसंस्कृत मनुष्य व असंस्कृत रानटी राक्षस यांच्यामध्ये एक ठळक भेद आहे. तो हाच की, पहिल्याच्या ठायीं पृथक्करणशील तर्कबुद्धि वास करीत असते आणि ती त्याला आपल्या डोळ्यांपुढें कोणतें तरी उन्नत ध्येय सदैव ठेवून आपल्या आश्रितांचीच काय, पण साऱ्या भूतमात्रांचीहि निष्काम सेवा करण्यास वरचेवर प्रेरणा करीत असते. आणि नरराक्षसाचें ध्येय कोणतें ? तें सांगितलें पाहिजे काय ? किंवा सांगण्यासारखें आहे काय ?

लेखकांची प्रतिभा व नीति यांविषयीं गॅल्सवर्दीनें काढलेला रसबोध

जॉन गॅल्सवर्दी यांच्या आठवणी व पत्रें

(सुप्रसिद्ध आग्ल कादंबरीकार, नाटककार व विख्यात नोबेल पारितोषिक मिळविलेले क्रि० जॉन गॅल्सवर्दी यांच्या आठवणी व पत्रव्यवहार “जोन ओ’ लंडन्स वीकली” लंडन, या सुप्रसिद्ध साप्ताहिकांत प्रसिद्ध झालीं आहेत. वाङ्मय, लेखन व जीवित या विषयाला अनुलक्षिलेले त्यांपैकी काहीं मननीय विचार खाली दिले आहेत)

आर्. एच्. मोट्टम यांस गॅल्सवर्दीनें लिहिलेलें एक पत्र

ता. ४ ऑगस्ट १९०६

(१)

“कला व नीति यांजविषयीं आपण मला एक खोंचदार प्रश्न विचारला आहे. म्हणून मी थोड्याच अर्थगर्भ सूक्तींचा आश्रय करून उत्तर देतां येतें कीं काय पहातों. जीवित म्हणजे एक मोठें थंत्र असें कल्पिलें तर कला व नीति हे दोनहि त्याचे सुटे भाग होत. दोन्हीहि तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, त्यांच्यांत एक ठळक विरोध आहे.

कलोपासक काय करतो ! तो जीविताचें यथातथ्य निरीक्षण करतो व आपल्या जागृत भावनाचक्षूंच्या योगानें नवनवीन विचारांचा संग्रह सांठवितो. आणि या संग्रहांतून आपल्या प्रकृतिधर्माप्रमाणें अभिनव रचना व बांधणी करतो. पण त्याचा एकमात्र प्रधान हेतु असतो. तो

वाङ्मय, लेखन व जीवित

हाच की, वाचकांच्या भावनाप्राधान्याला आव्हान देऊन तेणेकरून आनंदाची त्वरित उत्पत्ति करणे.

नीत्युपासक साधक-बाधक रीतीने जीविताचे कसोशीने परिशीलन करतो, त्यापासून समान सत्ये सूक्ष्मपणे पडताळतो, जीवितांत खरे काय, खोटे काय याविषयी सिद्धांत पाडतो आणि असे नियम व उपनियम रचितो की, जे भावनाप्राधान्याचा उपयोग किंवा दुरुपयोग होऊं न देतां, थोड्याशा विशिष्ट व्यक्तींनाच नव्हे तर बहुजनांनाहि आनंद देण्यास व तो पुढे सतत टिकवून धरण्यास समर्थ ठरतात.

तात्पर्य त्यांची कार्यपद्धति कलोपासकांशी प्रतियोगी आहे.

आनंदानिर्मितीच्या दृष्टीने कलाकोविद कुशल असतो; तर नीत्युपासक अभावसूचक किंवा नकारात्मक असतो.

निर्भेळ कलोपासक किंवा पुरेपूर नीतिवादी अशा व्यक्ति कचित्च आढळतात हे उघड आहे, किंबहुना जवळ जवळ नाहीं-तच म्हटल्या तरी चालेल !

या दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तींमधील 'मी'पणा जेव्हां व्यक्त होतो तेव्हां मात्र त्यांजमधील विरोध उघड दिसू लागतो. तेव्हां 'व्यक्ति' या नात्याने कलोपासक स्वभावतः नीत्युपासकाच्या विरुद्ध गोटांत जातो. म्हणजेच ते दोघेहि अतिवादी असतील तर त्यांची हमरी-तुमरी जुंपेल, परवीं नाहीं.

आतां नीतीचीच गोष्ट घ्या. जगात जी आज नीति म्हणवून घेते तीच उद्यां अनीति ठरते आणि म्हणून तिच्या व्याख्येत पुष्कळच घोंटाळा उत्पन्न झाला आहे. तथापि या दोन्हीपैकी कलोपासकाची भूमिका कांहींशी अधिक अनुकूल असते. कारण तो अशा वस्तु हाताळित असतो की ज्या बहुधा बदलत नाहींत. उदाः— निसर्गाच्या क्रिया म्हणा, त्यांच्यांशी पंचेंद्रियांचा संबंध म्हणा, बदलत नाहींत. (कदाचित् त्यांची बदलण्याची अवस्था इतकी सावकाश होते की, ती मुळी डोळ्यांतच भरत नाहीं !)

शेक्सपीअरचेंच उदाहरण घेऊं. तो श्रेष्ठतम कलाकोविद होय

लेखकांची प्रतिभा व नीति

ही गोष्ट तर निर्विवाद आहे. पण काहीं जण त्याला तितकाच श्रेष्ठ नीतिवादी म्हणून संबोधतात. “नीतिवादी” या शब्दाचा अतिशय विस्तृत व सढळ उपयोग ते करीत असतात असें मला तरी वाटते. कारण नीतिवादी झाला तरी विशिष्ट नीतिप्रणालींचा शकप्रवर्तकच असतो. आतां तें शक त्याच्या आयुष्यांतील असेल किंवा पुढचेंहि असेल, पण तें शक असतें इतकें खास. पण शेक्सपीअरच्या कलाकृति निरवधि होत !

किंथेक लेखकांच्या लिखाणाचा—विशेषतः औपरोधिक लेखकांच्या लिखाणाचा—नीतिबोध हा आत्मा असतो. पण कला व नीति या दोन प्रवृत्ति एकमेकींशीं भांडल्याच पाहिजेत असें नाही. मग त्यांचा लाक्षणिक अर्थ कांहीसा भिन्न भासेना ! लेखकानें दोन्ही प्रकारांना पुरता वाव देणें आणि त्यांचें ठसठशीत वैशिष्ट्य दाखविणें यापरता त्यांच्यांत भेद नाही !

कलाकोविदाला जीविताचा पुरेपूर उपभोग घेणें साधेल का ! पण त्याची भूमिका अतीत प्रेक्षकाची असावी आणि त्याची बुद्धीहि अतिशय चिकित्सक हवी.

कॉन्ड या कादंबरीकाराचेंच उदाहरण घेऊं. शुद्ध कलानिर्मात्यांत मी त्याला कदाचित् उच्चतम स्थान देईन. त्याच्यांत नीतिबोधकाचा जोशच नाही !

टर्जेनिव्ह कॉन्डपेक्षां श्रेष्ठतर कारागीर होय. पण त्याच्या अंगींचा नीत्युपदेशकाचा संचार त्याला पूर्णपणें आवरतां आलेला नाही !

बंडखोर टॉलस्टॉयच्या अंगीं या दोनहि प्रवृत्ति सारख्याच दृष्टीस पडतात. पण त्याचे विचार व भावना इतक्या आवेशपूर्ण व भडक आहेत कीं, संयम नसलेल्या झोंपाळ्यासारखी कांहीशी त्याची मनःस्थिति दिसते ! म्हणून कला व नीति या दोहोंच्या संगमामुळें त्याला कित्येकदा कष्ट झाल्याचें आम्ही पहात नाहीं काय !

सामान्यपणें असेंहि म्हणतां येईल कीं, जितक्या प्रमाणांत नीति-

बाळ्याय, लेखन व जीवित

वाद्याच्या अंगांत कलाकोविदाने गुण वसत असतील तितक्या प्रमाणांत त्याच्या कृति चिरस्थायी ठरतील. उलटपक्षी, शेक्सपीअर होमरसारखे जे श्रेष्ठतम कलाकोविद माणसाच्या नीतीच्या ऐवजी विश्वासबंधी व निसर्गासंबंधी नीतीचा ऊहापोह करतात त्यांची कीर्ति अक्षय्य ठरते. पण बहुतेक कीर्तिवंत साहितीच्या कलाकृतींत कला व नीति यांचें कमीअधिक मिश्रणच आढळतें. कदाचित् 'नीति' म्हणजे केवळ निसर्गासंबंधीची नीति अशी आपली कल्पना असेल तर अशा भ्रमापासून आपण सावध रहाणें बरें. कारण इतरांच्या दृष्टीनें तरी ही नीतीची अस्पष्ट छटाच होय !"

(२)

लेखक व कादंबरीकार यांनी पाळावयाच्या नियमासंबंधी काहीं विचार गॅल्सवर्दीनें पूर्वोक्त "जॉन ओ' लंडन्स वीक्री" या साताहिकाच्या ता. १९-१०-१९३५ च्या अंकांत प्रसिद्धिले आहेत ते येणेप्रमाणें :—

"लेखनव्यवसायास प्रारंभ केल्याच्या पहिल्या सात वर्षांपर्यंत मला कसलाहि मोबदला मिळाला नाही !

(१) पहिला मुद्दा हा की, काहीं लेखक तरी 'जन्मसिद्ध' नसतात.

(२) दुसरा मुद्दा हा की, अशा लेखकांना 'लेखनव्यवसायाची उमेदवारी' करतांना निर्वाहासाठी दुसरा एखादा स्वतंत्र व्यवसाय किंवा नोकरी अवश्य हवी.

(३) तिसरा मुद्दा हा की, ज्याचा लेखक होण्याचा दृढ निश्चय आहे आणि जो कशाहि अडचणींना न जुमानतां निघड्या छातीनें आपला गाडा पुढें रेटतो, तोच पुढें यशस्वी होऊं शकतो.

(४) चौथा मुद्दा हा की, जो लेखक जनता, संपादक किंवा प्रकाशक यांच्या अभिरुचीच्या मुळीच आहारी न जातां आत्म-तृप्तीसाठीं प्रामाणिकपणें लेखन करतो, तोच शेवटीं यशस्वी होऊन उत्कृष्टतेच्या पदवीला पांचतो.

(५) पांचवा आणि विशेष महत्त्वाचा मुद्दा हा की, अननुभवी तारुण्यांतच लेखनास प्रारंभ करणें आत्मवंचना होय. आधीं जगा,

जगांतील विविध अनुभव पुरते चाखा, आणि नंतरच लिहिण्याचा विचार करा. माझीच गोष्ट सांगतो. मी लेखनास प्रारंभ करण्यापूर्वी जगाचा बराच अनुभव अनहंकारपूर्वक घेतला होता. पण आतां मला असें वाटतें कीं, वयाच्या अष्टाविसाव्या वर्षी देखील मीं प्रथम लेखनांत उडी घेण्यांत कांहींशी घाईच केली !

(६) सहावा मुद्दा हा कीं, होतकरू लेखकाला बहुधा एक किंवा फार तर दोन आदर्श साहित्याचार्यांकडून स्फूर्ति व साह्य मिळूं शकतात. पण सामान्यपणें असें म्हणतां येईल कीं, जगांतील साऱ्याच थोर लेखकांपासून तो स्फूर्ति शोधूं पाहील तर त्याला लाभ होण्याऐवजीं तोटा होण्याचाच संभव फार ! कारण प्रत्येक भावी लेखकाला, जो कोणी त्याच्या अंतःकरणाच्या भावनांना पुरतें आव्हान देईल व त्याच्याशीं सहानुभूतीनें समरस होईल अशा एखाद्या कसलेल्या विद्यमान साहित्याचार्यांपासून त्याच्या मनोघर्माप्रमाणें व अंतःशक्तीप्रमाणें हवी ती अंतःस्फूर्ति लाभेल; आणि त्याच्या आकांक्षेप्रमाणें त्याला शिक्षण मिळेल. त्याच्या प्रतिभेचे कोवळे पंख त्या स्फूर्तीमुळें जसजसे सुट्ट होतील तसतसें तो इतरांचें अनुकरण करण्याची प्रवृत्ति घालवून देईल.”

(१)

(“जॉन ओ’ लंडन्स वीकली”च्या ता. २-११-१९३५च्या अंकावरून)
गॅल्सवर्दीच्या पत्रांतील कांहीं निवडक वेंचे

“दोघां-मित्रांच्या मनोभूमिकेंत जर एक प्रकारचें निकटवर्ती साधर्म्य असेल तर मात्र, त्यांजमधील विचारविनिमयापासून झाल्यास कांही तरी फायदा होईल असें मला वाटतें.....

ललित कलांची जे उपासना करतात त्यांनीं जगांतील प्रत्यक्ष अनुभवांशीं आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा जितका संबंध घडेल तितका आनंदानें सोसून त्यांत दडलेलें आपलें चैतन्य कुशलपणें हुडकण्याचा प्रयत्न करावा. “परिपूर्ण सत्य” अशी वस्तु आढळत नाहीं ! जगांत आम्हांला जितकें सत्य किंवा त्याचा अंश कसोशीनें पहातां दिसून

वाङ्मय, लेखन व जीवित

येतो व त्यांत जी सुंदर प्रमाणबद्धता आढळते ती पाहून आनंद पावणें उचित. पण त्या प्रमाणबद्धतेच्या घटनेचें पृथक्करण करूं पाहणें व त्याविषयीं तावातावानें वादविवाद करणें पोकळ होय.”

(४)

आपल्या लेखनाच्या हेतूबद्दल एका महिलेस लिहिलेलें उत्तर.

११ डिसेंबर १९१२

“प्रिय सौ.....ला अनेक नमस्कार. आपण माझ्या लेखनाचा हेतु विचारता. माझ्या भावनांना वाट सोडणें, मनोभूमिकेला व इंद्रियांना योग्य प्रकारें वाचा फोडणें, माझ्या दृष्टीनें जीविताच्या अवतारकार्याचा साक्षात्कार करणें यापरती माझी कोणतीहि सहेतुक आकांक्षा नाही ! विशिष्ट वाचकांकरितां किंवा श्रोत्यांकरिता म्हणून मी लेखन करित नाही ! आणि माझ्या लिखाणापासून वाचक प्रत्यक्ष कोणता घडा किंवा बोध घेतात याचीहि मला मुळीं चिंता नाही ! मात्र ज्यांच्या हृदयवीणेच्या तारा माझ्या तारांशीं समरस असतील अशानाच मजविषयीं सामान्यपणें सहानुभव वाटे. ज्यांना तसा तो वाटत नसेल ते अर्थात्च माझी उपेक्षा करतील ! माझें तात्त्विक म्हणा, धार्मिक म्हणा, ध्येय एकच आहे. तें अँडम लिंडसे गॉर्डनच्या शब्दांत सांगतो :—

‘जीवित म्हणजे नुसता फेंस व बुडबुडा होय ! पण त्यांतहि दोन गुण ठळकपणें दिसतात. इतरांच्या कष्टाविषयीं सहानुभूति आणि स्वतःच्या कष्टांसंबंधीं धैर्याची भावना. फलाच्या कामनेनें जीविताच्या आचरणामागील सौंदर्य निरखूं पाहणें माझ्या मते निरर्थक होय. पूर्णावस्थेच्या सिद्धीसाठीं तिचा निष्काम ध्यास घरणें यांतच खरी सौंदर्यसमीक्षक बुद्धि सांठविलेली आहे. “The Inn of Tranquillity” हें माझें पुस्तक वाचून कदाचित् माझ्या अयशस्वी जीवितामागील अंतःकरणाचा गाभा आपल्याला आकलतां आल्यास पहा’.”

(५)

चरीलप्रमाणेंच पृच्छा करणाऱ्या एका पुरुषाला लिहिलेलें पत्र.

२२ जानेवारी १९१४

“प्रिय.....यांस नमस्कार.

कोणीहि आपल्या अंतःकरणाच्या मूलहेतूंची फोड करण्याचा फारसा प्रयत्न करूं नये अशी आपली माझी धर्मभोळी समजूत आहे ! ज्या अंतःप्रेरणा माणसाला लेखनाला प्रवृत्त करतात त्यांचें दर्शन आपल्या मनोभूमिकेच्या पारदर्शक आरशांतून दाखविण्यास त्यास शक्य होईल हा विचारहि मला सहन होत नाही ! कारण भावना आकांक्षा व तत्त्वज्ञान यांच्या उलट सुलट भोवऱ्यांनीं घुसळून निघणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहांतून तो आपल्या लेखनाचें होडकें सुरक्षित नेण्यासाठीं आपल्या सान्या व्यक्तिमत्त्वाची पराकाष्ठा करीत असतो ! ‘आपली व्यक्तिमत्ता’ ही कांहीशी गूढ व अतर्क्य वस्तु आपल्या कृतीच्या आरशांत प्रतिबिंबित करण्यासाठीं, आपल्या व्यक्तित्वाला वाचा फोडण्यासाठीं तो लिहितो. या दृष्टीनें मी स्वतः माझ्याच मनोव्यापारांचें व अतःकरणाचें अजून आत्मलक्षी पृथक्करण केलेच नाही; आणि तसें तें करण्याचा प्रयत्न करणेंहि ठीक होणार नाही ! कलाकोविदाची किंवा निर्मात्याची जी अंतर्भेदी सृजनशक्ति असते तिचे तंतू न तंतू उलगडून पृथक्करण करण्यांत विधायकतेपेक्षां विध्वंसतेचाच भाग अधिक आहे. कारण सृजनशक्तिरूपी हंस अत्यंत लाजाळू असल्यामुळे त्याच्या अंगोपांगाविषयी अतिमात्र चिकित्सा करूं पाहिल्यास तो मुळांत अंडी घालण्याचेंच रहित करील याची वाट काय !

आतां आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देतो. आपण विचारतां—

“देशाच्या उत्क्रांतियुक्त संस्करणाला हातभार लावण्यांत प्रस्तुतच्या कादंबरीकारांच्या कलाकृति कितीशा प्रेरक ठरल्या आहेत !”

अशा कलाकृति जनजीवनाच्या संस्करणाला मोठ्याच प्रमाणांत इष्ट वळण लावूं शकतात यांत शंका नाही. पण तें तागडीत घालून

वाच्य, लेखन व जीवित

त्याचें माप इतकेंच भरेल असें म्हणणें मात्र घाडसाचें होईल ! कादंबरीच्या वाचकांच्या हृदयांत जे लेखकाच्या विचार-विकारांच्या सुकुमार फुलांचे बाण रुततात त्यांचें रेखीव स्वरूप ठरवून त्यांच्या गुणधर्मांची कसोटी पारखूं पाहणें हें काम अतिशय सूक्ष्म व गुंतागुंतीचें असून तें हाताळतां येणें कठिण आहे ! समजा, एखादा माणुस शहराच्या एका गजबजलेल्या आळींतून त्वरेनें जात आहे. त्याला जीं डब्यें दिसतील, ज्या घटना तो अनुभवील, ज्या गोष्टी तो ऐकेल आणि ज्या वस्तूंचा तो वास घेईल त्या सर्वांचें सामुदायिक मिश्रण जर तो प्रत्यक्ष आपल्या हातांत घट्ट आवळून धरूं पाहील तर त्याची स्थिति काय होईल बरें !

कादंबरीवाचकाची स्थितीहि कांहींशी अशीच असते. तो कल्पित जीविताच्या आळींतून जातो. त्याच्या हातीं शेवटीं काय वस्तु सांपडतील आणि कोणत्या निसडून जातील हें पूर्वीच कोणी कसें सांगावें ! कादंबरी हें अत्यंत लवाचिक पण दूरवर परिणामकारक असें मनुष्यां-मनुष्यांमधील विचारविनिमयाचें एक उत्कृष्ट साधन होय. याचें एक प्रमुख कारण असें कीं, कादंबरी-लेखन हें कांहीं मूलतः उपदेशकाचें ध्यासपीठ नव्हे ! पण कादंबरीकार अर्शा कांहीं शब्दचिन्ने व प्रसंगचिन्ने काढतो कीं, ज्यांच्या अनुभूतीपासून ज्या वाचकाला जी कथावस्तु आपल्या प्रकृतिधर्माला मानवते ती त्याला सहज घेतां येईल. म्हणून कादंबरीचें अवतारकार्य, उगाच गाजावाजा न करतां, जनतेच्या कल्पकतेची सुसमृद्धि करणें असेंहि म्हणतां येईल. म्हणून ज्या कादंबऱ्या उघड उघड विशिष्ट प्रचारकार्यासाठीं रचल्या जातात अशा कादंबऱ्यांवांचून इतरांपासून आपण प्रत्यक्ष तो काय बोध घेतला आणि कोणतें अभिनव परिशीलन केलें असें कोणास विचारलें तर तो काय उत्तर देईल बरें ! आतां मी ही गोष्ट सांगितल्यास कदाचित् अयुक्ताभास व्हायचा कीं, अशा प्रचारमुखी कादंबऱ्यांपासून खरा व चिरकालिक असा परिणाम फारसा मार्गें रहात नाही ! कारण प्रत्येक कलाकृतीचा प्रधान हेतु आत्मसाक्षात्काराचा आनंद

हाच होय. आणि त्यांतील कादंबरीरूपी विशिष्ट कृति तर माणसाच्या मनाचे व विवेकबुद्धीचे धागे न धागे उकळून नी उलगाडून त्यांच्या अवयवांमागील अत्यंत नाजूक लवचिक व गूढ संवेदना वाचकास जाणविते; आणि तेणेंकरून कादंबरीकाराच्या अनुभवांचा व भावनांचा साक्षात्कार सहानुभवी वाचकांच्या अंतःकरणांत होऊन त्यांना पुनःप्रत्ययाचा आनंद होतो. म्हणून नाटकापेक्षाहि कादंबरी अधिक भावद्रावक व सुधारणाप्रसारक होय अशी माझी दृढ श्रद्धा आहे. कारण नाटकाचा परिणाम तितक्या तासापुरताच व्यक्त असतो. पण कादंबरीचें वाचन त्या मानानें किती तरी अधिक काळपर्यंत सावकाश, निवांत व पूर्णोशानें पचविणारें, असें असतें. कारण स्वतः वाचकाला प्रत्यक्ष कळण्यापूर्वीहि कादंबरी हळूच त्याच्या मनोभूमिकेंत नकळत मूक क्रांति घडवून आणीतच असते. आणि तो जितक्या अबोधपूर्व रीतीनें कादंबरीवाचन करतो तितक्या प्रमाणांत कादंबरीचा परिणाम त्याच्या मनावर सूक्ष्मपणें होतोच होतो ! त्याला त्यातून स्वतःची सुटका करण्याइतकेंहि भान राहत नाहीं !

तथापि एखाद्या कादंबरीकारानें त्याच्या मातृभूच्या उत्क्रांतीला कितीसा सक्रिय हातभार लावला याचें रसिक समीक्षण करून मला बोधामृताचे घुटके पाजा असें जर आपण सांगाल, तर मात्र माझ्यानें हें काम होणार नाहीं हें मी तात्काळ मान्य करतो.”

(६)

कलानिर्मितीचा प्रधान हेतु कोणता ?

कारागीर सुंदर कलाकृति रचण्यास इतका उतावीळ कां होतो ! त्याला तसें काहीं पटवणारें कारण सांगता येणार नाहीं ! त्याला तें विशद करतां येणार नाहीं ! विश्वगोलाचेंच उदाहरण घ्या. तो सदासर्वदा वर्तुळाकार फिरतो व या भ्रमणांतच नित्य नवनवीन सृष्टि निर्माण करतो तें कां ! आणि अंमळ विचार करूं जातां या बाबतीं तील मानवी हृदयाच्या आदिप्रेरणा व वेदना जीवितरूपी शिंपल्यांतील जणूं मोर्तोच नव्हत काय ! ज्याप्रमाणें निसर्गाला संशय किंवा पराजय

बाल्याय, लेखन व जीवित

यांचा लवलेशहि नसतो, आणि तो घैर्यानें आपला अजस्र गाढा पुढें चालवितो, त्याचप्रमाणें निर्घास्त कळोपासक आश्चर्यकारक अद्भुततेनें यशस्वी व अयशस्वी कलाकृति सारख्याच रचतो, तसा तो आजवर रचीत आला आहे आणि यापुढेंहि रचीलच रचील !

माणसानें जेव्हां करुणभावनेची प्रथम योजना केली तेव्हां त्याच्याकडून एक नवल वर्तलें. जसें जीवित आहे त्याचप्रमाणें तें उपभोगण्याचें सामर्थ्य त्यानें आपल्यापासून असें हिरावून घेतलें. पण त्या जीवितापासून आपणास पुढें इष्ट तो बदल घेतां यावा अशी कांही त्याची इच्छा दिसली नाहीं, हें ठीक झालें नाहीं असें मला वाटतें. कारण ही करुणभावना नसती तर आमच्या जीविताच्या प्रयोजनाची आम्हांस तितकीशी चिंता वाटली नसती. कारण करुणभावना झाली तरी तो एक आत्मसंवेदनेचाच भाग आहे. पण त्या भागाच्या अभावीं आमच्या जीवितहेतूवर प्रकाश पाडणाऱ्या विविध गोष्टींविषयीं आम्हांस तितकेंसें अगत्य वाटणार नाहीं. शिंपल्यांतील जंतु मेले तरी त्यांतील मोत्यांची जगांतील अत्यंत सुंदर बस्तूंतच गणना होते ! आणि शिंपल्यापेक्षांहि मोत्यांचें मोल किती तरी पट अधिक मानतात !”

जॉसेफ मॅझिनीचीं कार्लोईल बाईला पत्र

पूर्वपीठिका

(प्रसिद्ध स्कॉच तत्त्ववेत्ता टॉमस कार्लोईल याची जेन वेल्श कार्लोईल ही पत्नी होय. या दोघांमध्ये जिव्हाळ्याचें प्रेम होतें. पण कार्लोईल कित्येकदा लेखनासाठीं एकांतीं उंच माडीवर जी बैठक मारी तेथून तासन् तास खालीं येतच नसे ! लेखनवाचनांत तो दररोज इतका गढून असावयाचा कीं आपल्या प्रिय पत्नीशीं प्रेमाचे चार शब्द बोलण्याचें मनात असूनहि त्याला तसा अवकाश सांपडत नसे ! ती माहेरी किंवा दुसरीकडे गेल्यावेळीं तो नेहमीं आपलें अंतःकरण तिच्यापुढें पत्रद्वारा मोकळें करी व क्षमायाचना करी. पण फिरून त्याचा कामाचा गाडा यथापूर्व चालत असे. तिच्या अंगीं लेखनगुण बीजरूपानें वास करीत होते हें तिच्या प्रकाशित पत्रव्यवहारावरून दिसून येतें. त्यांची पतिसंनिध वाढ होण्यासारखी परिस्थिति मुळींच नसल्यामुळें ती जिवाला अतिशय कंटाळत असे. अद्याच एका प्रसंगीं झालेल्या पति-पत्नीमधील भांडणानंतर अत्यंत उदास मनःस्थितीत तिनें त्यांचे सन्मित्र, प्रसिद्ध निर्वासित इतालियन देशभक्त जॉसेफ मॅझिनी याला हृदयद्रावक दोन पत्रें लिहिलीं. त्यांना हीं मॅझिनीचीं उत्तरें होत)

(१)

लंडन, जुलै १८४६.

“अनेक आशीर्वाद.

आपल्या एवढ्याशाच पत्रामुळें देखील आपल्या उदास मनःस्थिती-

वाङ्मय, लेखन व जीवित

मागील खळबळीची पूर्ण कल्पना आली. पण 'आपुला आपण वैरी' या वचनाचें सार मी आपल्याला निराळें का सांगायला पाहिजे ! आपणच आपल्या गतचरित्राचें व चारित्र्याचें संथपणें, निर्विकारपणें, परीक्षण व पृथकरण करूं शकतां. उडत्या कल्पनांची नसती भुतावळ जी आपणच आपल्यासभोंवतीं उभी केली आहे आणि जी आपल्याला नित्य भेडसावीत आहे, तिला पार हांकलून लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न आपणच करूं शकता. दुसरा कोण करील बरें ! वर्तमानकाल कसा का असेना, त्याला अचल धैर्यानें तोंड दिलें पाहिजे, निज-कर्तव्यांची पुरती जाणीव मनांत सदैव बाळगली पाहिजे, अमर आत्म्याविषयीं नितात आदरबुद्धि ठेवली पाहिजे, भविष्यकालाविषयीं एक प्रकारची धर्मपरायण आस्तिक्यबुद्धि बाळगली पाहिजे, ही सारी शिकवण आपणच मनन करून शक्य तेथें आचरणांत आणण्याची पराकाष्ठा करायला हवी. म्हणजे भावी कालात संकटाच्या घनदाट मेघा-तून सुखशांतीचा उज्ज्वल सूर्य तळपल्यावांचून राहणार नाही. असा दुर्दम आशावाद आपणच आपल्या मनांत सदैव तेवत ठेवूं शकतां. कारण कर्तव्याच्या नुसत्या जाणीवेसुळें नव्हे, तर त्याच्या परिपूर्तीमुळें जीविताला उत्कंठित स्वरूप येतें व तें पवित्र, निष्काम व आत्मसंतुष्ट होतें. पण म्हणून जीविताला सदैव संपूर्ण सुखाचा लाभ होईलच अशी कोण कशी ग्वाही देईल बरें ! आता या माझ्या प्रश्नासुळें आपला कदाचित् धिसस होईल आणि आपण फुरंगटून बसाल किंवा मजविषयीं तिरस्कारहि बाळगाल हें मी पुरता जाणून आहे.

खरोखर कर्तव्यबुद्धीच्या या जाणीवेसुळेंच मी कित्येकदा निराशेच्या नास्तिकतावादापासून जगलों आहे. आणि नित्याचें जीविताचें ओझें धैर्यानें थोडें थोडें पुढें रेंटीत आहे. वास्तविक आपल्या जीविता-हूनहि माझें जीवित अधिक उदास व जबाबदारीचें आहे हें आपण पूर्णपणें जाणतांच. पण तें मी अज्ञातवासांत संथपणें व सयमपूर्वक कंठीत आहेच की नाही ! प्रत्येक मनुष्यमात्राच्या अंतःकरणाच्या आंतल्या गाभ्यांत जी एक प्रकारची पवित्र व सनातन आदिप्रेरणा

दडलेली असते तिच्या संवेदनेमुळे माणुस संसारसागरांत धैर्याने उडी घेऊन त्यांतील बरेवाईट प्रसंग सहन करण्यास आपला आपणच शिकतो.

आतां आपल्याला मजसंबंधांच्या कांहीं गोष्टी ठाऊक असतील, कांही नसतील. मात्र इतकें खरें कीं, आपल्यापेक्षां किती तरी मोठें ओझें मी उचललें आहे ! आणि आपल्यापेक्षां किती तरी कट्टतर आत्मवंचनेचे प्रसंग मी पचविले आहेत ! पण मी माझ्या मनाला वारवार निश्चून सागतों कीं, “बा मना, या जगांत सुख पाहतां जवाए-वढें !” कोणत्या तरी उच्च व सुखकर पण अजून अज्ञात ध्येयाच्या दिशेनें जीविताची गाडी सारखी मार्ग कांटीत आहे. मजवर अपार लोभ करणाऱ्या निवडक व्यक्ति असाव्यात आणि त्याहि नसल्यास माझ्या प्रिय इतार्लांतून किंवा कदाचित् स्वर्गांतूनहि मूक आशीर्वाद देणारी माझ्या आईसारखी एखादीच माउली जरी असली तरी ती मला जीवितसंशयापासून तरण्यास पुरेशी आहे असें मला खचित वाटतें. म्हणून मी माझ्या जीविताची होडी खवळलेल्या समुद्रांत धैर्यानें लोटण्याचा निश्चय केला आहे ! मला जितकें स्फुरतें व कळतें तितक्या प्रमाणांत हातीं घेतलेले कार्य निरलसपणें करणें आणि मध्येच मृत्यु आला तर त्याला धैर्यानें तोंड देणें यांत मला कसलीहि भीति किंवा शंका वाटत नाही ! आणि मी उगाच स्वतःस निराशहि करून घेत नाही ! कारण मी न बोलावतांहि मृत्यूच्या घटका रोज भरतच आहेत हें का मला कळत नाही !

म्हणून सागतों, आम्हांला दुःखाची प्रत्यक्ष अनुभूति असो वा नसो, आम्हीं आमच्या मुखकमलावर स्मिताची क्षीण प्रभा तरी सदोदित टिकविण्यासाठीं धडपडूं या आणि स्वतःच्या जीवितापासून नसेना का, इतरांच्या विविधार्थपूर्ण जीवितापासून तरी भरीव स्फूर्ति मिळवून आमच्या संकल्पित कार्यास हातभार लावूं या. आम्हां सर्वांत असें एक गूढ ईश्वरी चैतन्य आहे कीं, ज्याचा परिपोष व विकास करण्यासाठीं आम्हीं कसून झटायला हवें. कितीहि मोठ्या व्यक्तीच्या आहारीं, आम्हीं जीवनांतील हें व्यक्तिगत पवित्रतम चैतन्य नेऊन मुळीच

वाक्याच, लेखन व जीवित

सोडतां कामा नये किंवा त्याला कसलीहि मुरड घालण्याचा प्रयत्न करतां कामा नये.

आपलें जीवित 'पोकळ व असार' वाटतें असें आपण लिहितां. पण खरोखर का तें तसें आहे ! उगाच त्याची भळतीसलती निंदा करूं नका किंवा रडगाणें गाऊं नका ! अशा प्रसंगी आपल्या आईचें भक्तीनें स्मरण करा आणि आपल्या प्राप्त कर्तव्याला लागा. त्या दयाघन परमेश्वराकडे नम्रपणें दृष्टि लावा. उगाच नव्हे ईश्वरानें आपली येथें योजना केली ! उगाच का त्यानें आपल्या अंतःकरणांत या सळसळणाऱ्या अतृप्त ऊर्मि, सुखाचा शोष घेऊं तळमळणाऱ्या या अनंत मनोयातना निर्माण केल्या ! तेणेंकरून आज आम्ही दुःखी असूं कदाचित्, पण त्या ईश्वरावर आणखी कांहीं काळ तरी धीर धरून आपण भरंबसा कां ठेवूं नये !”

सदैव आपलाच,
जॉसेफ मॅझिनी.

(२)

लंडन १५ जुलै १८४६.

“अनेक आशीर्वाद.

सुख व दुःख, इच्छापूर्ति व मनोवंचना यांना प्रवाशाच्या बाट्याला येणाऱ्या ऊनपावसाची उपमा खचित शोभेल. परमेश्वरानें आपल्याला ऊन पाठविलें तर त्याला अवश्य दुषा घ्या. पावसाची सर येत असल्यास हातांत छत्री घ्या. पण इतकें मात्र निश्चित लक्षांत ठेवा कीं, आपल्या प्रवाशाच्या शेवटाशीं या दोन्हींचा कस-लाहि नित्य संबंध नाही ! आपल्याला पण हें विदितच आहे. पण बुद्धीनें उजळलेलें कार्य नीट पार पाडण्यास अंगीं द्रुप याचा म्हणून आप-त्याला भ्रद्धा हवी आहे, होय ना ! आतां ही भ्रद्धा लाभण्यासाठीं आपण योग्य दिशांनीं सतत प्रयत्न करावळा हवेत. सर्व भूतमात्राविषयीं प्रेम, धार्मिक भ्रद्धा, आणि मृतांचें गुणसंस्कीर्तन हे ते तीन मार्ग होत. आपला मजवर लोभ आहे त्याचप्रमाणें माझाहि आपल्यावर

आहे. आपण माझ्या लोमाला वितळून का काढणार आहां ! माझ्या मनाला देखील जी एक प्रकारची निराशेची क्षीण भावना प्राप्त पाहते तिला आपण असें अकारण खाद्य का पुरविणार आहां ! आपलें हें स्वार्थी संकुचित व देहात्मवादी घोरण दाखवून मला अवदसेच्या गर्तेत तर ढकलण्याचा आपला विचार नाही ना ! म्हणून पुनः सांगतो की, आपण ईश्वरावर दृढ भरंवसा ठेवा. आपल्याला असें वाटत नाही का की, हें जीवित म्हणजे नुसता क्षणविनाशी बुडबुड्यांचा जणू खेळ आहे, आणि तो दयाघन ईश्वर पितृतुल्य प्रेमानें आपल्याला प्रवासाच्या शेवटीं कुरवाळणार आहे ! आपला बाप वारला असेल. पण आई तरी अजून जिवंत आहे ना ! तिच्याशीं आपण एकजीव होऊं शकणार नाही का ! तिच्याकडे तरी आपल्या अंतरीच्या अत्यंत गूढ सुखदुःखांच्या निर्मळ भावनोर्मीना एकीकडे मनोमन वाचा फोडतां येणार नाही का ! मी येरवीं आपणास कसा कितीहि उपदेश केला तरी त्याची सर त्या प्रसंगाला यायची नाही हें काय मी सांगितलें पाहिजे !

आपला बाप जर आज जिवंत असता तर त्याच्याकडे आपण धांवतच गेलां नसतां का ! आपलें मुखकमल त्यांच्या कुशीत आपण ळडिवाळपणें लपविलें नसतें का ! वास्तविक मृत आत्मस्वकीयांची मधुर स्मृति आम्ही सुखासुखी कां म्हणून पुसूं द्यावी ! एके काळीं आमच्या वर इतका लोभ करणारे त्यांचे अमर आत्मे का कधीं काळीं नाश पावतात ! त्यांच्या या क्षणिक अंतर्धानामुळें आपलीं त्यांच्याविषयींचीं सारीं कर्तव्यें खुंटलीं असें तर आपल्याला वाटत नाही ना ! तात्पर्य, एका शब्दांत सांगावयाचें झालें तर आपल्या दृष्टिपथापासून ते दूर आहेत इतक्याकरतांच का आपला त्यांजवरील लोभ वितळूं शकतो ! मला कित्येकदा तर असेंहि वाटतें की, एकमेकांबद्दल अतोनात लोभ बाळगणाऱ्या दोघापैकी जेव्हां एखादा मरतो तेव्हां ईश्वर मृत्यूच्या द्वारें जणूं मानवी लोभाची पारखच करतो ! आणि मी आपल्याला कित्येकदा असेंहि सांगितल्याचें स्मरत असेल की, माझ्या मृत मित्रांशीं

वाङ्मय, लेखन व जीवित

एकांती गुजगोष्टी करण्यांत आणि त्यांच्या आत्म्याशीं असें मूक संघान वाघण्यात माझे एक दोनच क्षण जरी गेले तरी तितकेच मला अकल्पित धीर देण्यास व माझ्या उदास मनाचें तात्पुरतें समाधान करून त्याला ताजा हुरूप आणण्यास पुरेसे होतात ! प्रत्यक्ष जीवित व आदर्श जीवित याजमघील दुव्याच्या ज्या अंधुक कल्पना मार्गे आम्हीं उभयतां मिळून योजिल्या होत्या त्यांजविषयीं आमचें पुष्कळदा मतैक्य झालें नव्हतें काय ? आतां आम्ही तें अकारण अमान्य करणार काय ? तेव्हां धीर घरा ! ज्याच्यावर आपला लोभ आहे त्यांना अंतर देऊं नका आणि ज्याच्याविषयीं आपल्याला नितांत आदर आहे त्याजविषयीं अभिमान वाळगा ! जगांत आपणच तेवढे दुःखीकष्टी आहों असें थोडेंच आहे ! आपल्या लोभाला पात्र ठरलेल्यांपैकीं किती तरी जण आपल्यापेक्षांहि किती तरी अधिक दुःखी व हताश झालेले असतील ! मात्र ते निष्कारण गाजावाजा न करता निमूटपणानें पण धैर्यानें प्राप्त परिस्थिति सहन करीत असतील ! त्यांना कदाचित् आपल्या आघारामुळे तितकेंच हायसें वाटेल ! नाही कोणी म्हणावें ?

म्हणून म्हणतो, उठून कार्याला लागू कशा ! आम्हा सर्वाना टाकून स्वतःला एकांती कोंडून घेऊं नका ! सैतानाला जेव्हां येसू क्रिस्ताला भुरळ घालायची होती तेव्हां तो त्याला एकांतांत घेऊन गेला हें आपल्याला ठाऊक नाही काय ? अधिक काय लिहूं ! ”

सदोदित आपलाच,
जॉसेफ मॅग्निनी.

प्रमुख व्यक्तींचा
ओझरता वाङ्मय-परिचय

प्रमुख व्यक्तींचा ओझरता वाङ्मय-परिचय

(१) युरोपीय लेखक

(गटे) *Goethe Johann Wolfgang* — प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञ, कवि व नाटककार. जन्म २८-८-१७४९. वकीलीची सनद घेऊनहि आवडीच्या भिन्नत्वामुळे गटे तत्त्वज्ञान व वाङ्मय या विषयांकडे स्वयं-स्फूर्तीने वळला. इतर कवींप्रमाणे केवळ भावनांना आव्हान देणारी काव्ये न लिहितां याने तत्त्वज्ञानपरहि काव्ये लिहिलीं व विज्ञानशास्त्राच्या सागरांत बुडून कित्येक सिद्धांतरत्ने काढलीं. फॉस्ट नांवाच्या अजरामर नाटकाचा कर्ता. कालिदासाच्या शाकुंतल नाटकाचें जर्मन भाषांतर वाचून तो आनंदाने वेडा झाला. त्याच-प्रमाणे गोलडस्मिथच्या “दि विकार ऑफ् वेकफील्ड” या सुप्रसिद्ध कादंबरांच्या वाचनानें त्याच्या जीवितावर परिणाम झाला. जर्मनीतील प्रसिद्ध नाटककार फ्रेडेरिक शिलर व गटे यांची अखंड मैत्री जमली व तिचा त्यांच्या जीवितावर बराच परिणाम झाला. हे दोघेहि युगकर्ते महापुरुष म्हणून जर्मन साहित्यप्रांगणांत यथार्थ-तेनें मानतात. मृत्यु २२-३-१८३२.

(टॉड) *Todd John*--अमेरिकन मिशनरी. याचा *The Student's Manual* नांवाचा नीति व व्यवहार यांची सुंदर सांगड घालणारा जीवितोपयोगी ग्रंथ प्रसिद्ध आहे.

(फ्रो. फ्रूड) *Froude James Anthony*--जन्म २३-४-१८१८. प्रसिद्ध निर्बंधकार व इतिहासकार. याचा “*History of England*” नांवाचा इतिहास प्रसिद्ध आहे. मेकॉलेप्रमाणेच त्याची अंतःप्रवृत्ति मूळ साहित्यरसिकाची असून अनु-र्षगाने इतिहासकाराची आहे. कारलाईलच्या मृत्युसमयीच्या इच्छेप्रमाणे त्याच्या वाङ्मयकृतींचा संपादक; ‘कारलाईलच्या आठवणी’, त्याच्या ‘पत्नीचीं पत्रे’ यांचें संपादन त्यानें कसोशीनें केले. ‘कारलाईलचें लंडनांतील जीवित’ हा चरित्रांश कारलाईलच्या उपलब्ध लिखाणाच्या आधारे दोन खंडांत त्यानें प्रसिद्धिला आहे. मृत्यु ता. २०-१०-१८९४.

(**मॅझिनी**) Mazzini Joseph—प्रसिद्ध इतालियन स्वदेशाभिमानी ग्रंथकार. जन्म, स्वित्झरलंडमधील जिनोवा येथे (ता. २२-६-१८०५). जिनोवांतील विश्वविद्या-निलयांत शिक्षण. १९ व्या वर्षी वकील म्हणून व्यवसाय प्रारंभिला. मातृभूच्या स्वातंत्र्यार्थ अतोनात कष्ट सोसले. म्हणून सत्ताधान्यांच्या रोषाला बळी पडून त्याला मातृभूमीला निरंतरचें मुकावें लागलें. सन १८३२ सालीं फ्रेंच सत्ताधान्यांनीं हि त्याला फ्रान्सांतून गडीपार केलें. त्यानंतर त्यानें युरोपभर राजकीय असंतोष व स्वातंत्र्योर्मि पसरविण्याकरितां व्याख्यानांनीं व लेखनांनीं अतोनात परिश्रम घेतले. स्वित्झरलंडमधूनहि जेव्हां त्याला हांकलून लावलें तेव्हां शेवटीं त्यानें इंग्लंड देशाचा आश्रय केला. त्या कार्ली निर्वासित देशभक्तांना आसन्धारचें व सहानुभूतीचें सुखस्थान म्हणून इंग्लंडची कांहीशी ख्याति होती. त्याचा व कारलाईल पतिपत्नीचा अकृत्रिम जिव्हाळा होता. विशेषतः, सौ. जेन कारलाईलला निराशेच्या निबिड अंधःकारांतून तरण्यास व जीवितसंशयांतून जगण्यास त्यानें धीर धरण्याचा अमोल उपदेश केला. इंग्लंडांत असतांना त्यानें इंग्लिश भाषेंतहि कांही तत्त्वज्ञान-विषयक व वाङ्मयविमर्शात्मक वैचारिक निबंध लिहिले. पिसा येथें ता. १०-३-१८७२ रोजी मृत्यु. त्याच्या कांही अमर कृतिः (1) "Duties of Man, (2) Thoughts Upon Democracy in Europe (3) His Life and Writings (4) Select Essays.

(**लबॉक**) Lubbock Sir John—जन्म लंडनांत ता. ३०-४-१८३४ १८५६ सालीं बापाच्या बँकिंगच्या कचेरींत प्रथम उमेदवारी. पुढें त्या व्यवसायांत विश्वस्त झाला. लंडन विश्वविद्यानिलयाचा उपकुलगुरु (१८७२-८०). मृत्यु २८ मे १९१३. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ, प्राणिशास्त्रज्ञ व निबंधकार. त्याच्या खालील कृति अत्यंत उद्बोधक म्हणून चिरंजीवी आहेतः— (1) Researches on Primitive Man and in the Habits of Bees and Ants, (2) Prehistoric Times, (3) Origin of Civilization, (4) Ants Bees and Wasps, (5) The Senses & Instincts of Animals, (6) The Pleasures of Life, (7) The Beauties of Nature, (8) The Use of Life. यांविना अलीकडे त्यांचे कांहीं साहित्यविषयक निबंध व विश्वविद्यालयांतील उपन्यास प्रसिद्ध झाले आहेत.

(**लुईस**) Lewes George Henry—विख्यात तत्त्वज्ञ, निबंधकार, टीकाकार

व सराईत साहिती. जन्म लंडनांत (ता. १८-४-१८१७). गरीबीमुळे याची बाल्यदशा पद्धतशीर विद्यार्जनांत गेली नाही आणि म्हणून त्याच्या बहुश्रुततेविषयी आदर वाटतो. शाळेचे शिक्षण न झेपल्यामुळे त्याने निर्वाहासाठी वकीलाच्या येथे प्रथम नोकरी धरली. नंतर त्याने वैद्यकीचा अभ्यास केला. पण 'ऑपरेशन'ची क्रिया त्याच्याने धीराने पाहवली नाही. म्हणून तोहि व्यवसाय टाकून १८३८ सालांत त्याने जर्मन वाङ्मय व संस्कृति अभ्यासिण्यासाठी जर्मनीला प्रयाण केले आणि जर्मन वाङ्मय परिशीलनांत व परिस्थितिनिरीक्षणांत दोन वर्षे घालविली. तेथून तो लंडनला परत आल्यानंतर वाटेल त्या विषयांवर मर्कार्ण लेख लिहून ते नियतकालिकांना पुरविण्याचा त्याने सपाटा चालविला. ज्ञानकोशकर्त्याची आपण जणू 'छोटी प्रतिकृतीच' असे वारे त्याच्या अंगा संचारीत असल्यासारखे तेव्हां वाटले ! क्रमेण तो "Leader" व "Fortnightly" या नियतकालिकांचा संपादक झाला. त्याचे वैवाहिक जीवन शांतिदायक व सुखमय नव्हते. त्याला दोन मुले होती पण त्याचे व पत्नीचे कधीच पटले नाही ! प्रसंगोपात्त त्याचा व 'जॉर्ज ईलियट' नामक टोपणपुरुषनामधारी सुप्रसिद्ध कादंबरीकर्ता कु. इव्हॅन्स, इचा परिचय घडून आला व त्याची परिणति परस्पर लोभांत होऊन ती दोघे उघडपणे एकत्र राहू लागली (जुलै १८५४). लुईसची पत्नी निराळी राहत असली तरी त्याची दोनही मुले शिक्षणाकरिता कांहीं काळ परदेशांत व कांहीं काळ स्वदेशांत बापाकडेच राहत होती व त्यांच्यावर इव्हॅन्सवाई आईप्रमाणेच प्रेम करी. तिच्या कादंबऱ्यांची हस्तलिखिते वाचणे, त्यांच्यावर सहानुभवाने सहृदय टीका करून दोष हलक्या हाताने दाखवणे, व तिच्या कादंबऱ्यांच्या कथावस्तूंना सप्रमाण विचारबीज व अनुकूल स्फूर्ति कसोशीने पुरविणे, ही कार्ये इतक्या निरलस जिव्हाळ्याने करणारा तत्त्वज्ञ पंडित तिला असा लाभला हे तिचे भाग्यच होय ! त्यांच्यामधील लोभ व एकमेकांच्या वाङ्मयिक गुणोत्कर्षावर आधारलेला नितांत आदर, लुईस तिच्या घरी ता. ३०-११-१८७८ रोजी मृत्यु पावेपर्यंत अमर होता. त्यांचे रीतसर लग्न झाले नसले तरी ती मित-मैलिणीप्रमाणे व लोकापवादाच्या भाषेत बौद्धिक लोभाने एकमेकांकडे आकर्षिलेल्या उघड पति-पत्नी-प्रमाणेच एकत्र राहत असत व त्याबद्दल त्यांना खांति वाटल्याचे दिसत नाही ! लुईसच्या मृत्यूनंतर इव्हॅन्सवाईने लॉर्ड क्रॉस याच्याशी सरळ लग्न केले. आणि त्याने तिच्या मृत्यूनंतर प्रकाशिलेल्या चरित्रखंडांत तिच्याच रोजनिशीतील पत्रांवरून लुईस व ईलियट

यांजमधील बौद्धिक लोभाचे हे प्रसंग सविस्तर निरूपिलेले आहेत. लुईस टेंगणा होता. सर्वोत्कृष्ट टीकाकार व सर्वांगपरामर्शी चरित्रकार म्हणून तो इंग्रजी वाङ्मये-तिहासांत प्रसिद्ध आहे. पण त्याची मूल प्रकृति तत्त्वज्ञ पंडिताचीच होती. तत्त्वज्ञानासारखा गहन विषय अबालवृद्धांना सुबोध करून सांगण्याच्या हातोटीत त्याचा हात धरणारा कोणीहि नव्हता ! त्याच्या सुप्रसिद्ध गटेच्या चरित्राचा अमोल उपयोग मला झाला आहे. त्यांतील विचारवैविध्याइतकाच भाषावैदग्ध्याचाहि मजवर परिणाम झाला आहे हें मी (ग्रंथलेखक) मान्य करतो व त्या थोर लेखकाचें चिरऋण येथें मानतो. तत्त्वज्ञानाप्रमाणेच विज्ञानशास्त्रांतहि त्याची तशीच अविद्ध गति असल्यामुळे त्यांतहि त्याच्या बुद्धिवैभवाशीं स्पर्धिणारे पंडित फारच थोडे होते. त्याच्या खालील कृतींवरून त्याचें सर्वस्पर्शित्व दिसून येते (1) एक शोकान्त नाटिका, (2) दोन कादंबऱ्या, (3) Biographical History of Philosophy (from Thales to Comte), (4) The Spanish Drama, (5) The Life of Robespierre, (6) Comte's Philosophy of the Sciences, (7) The Life and Works of Goethe, (8) Seaside Studies, (9) Physiology of Common Life, (10) Studies in Animal Life, (11) Aristotle, (12) On Actors and the Art of Acting, (13) Problems of Life and Mind.

त्याच्या गटेच्या चरित्रांतील वाङ्मयविवेचनाला जर्मनींत आजहि आद्य मान दिला जातो. कारण, गटेची मनोभूमिका, जर्मनीतील त्या काळचे विचारप्रवाह, त्यांच्यामागील तत्त्वज्ञानाची भूमिका, गटेच्या वाङ्मयानिष्पत्तीचें सरस रसग्रहण, इत्यादि कार्ये करण्यांत त्याच्याइतका अधिकारी पंडित इंग्लंडांत दुसरा नव्हता. आरंभी जर्मनींत दोन वर्षांत त्यानें ही सर्व माहिती कसो-शीनें अभ्यासून नंतर तिच्यावर आपल्या पक्क प्रज्ञेचे संस्कार सांठविले होते. त्याच्या गटेचरित्रांत गटेच्या चरित्रापेक्षां त्याच्या वाङ्मयाविषयी व त्याच्यामागील आदिप्रेरणांविषयी फारच सुंदर, प्रमाणबद्ध व सरस विवेचन त्यानें केले असून, त्यांतील विचार जितके चिंतनीय आहेत तितकीच त्याची लेखनशैलीहि ओजस्वी व वक्तृत्वपूर्ण साधलेली आहे हा त्या ग्रंथाचा विशेष होय.

(२) मराठी लेखक

(टीप—सामान्य मराठी वाचकांना प्रसिद्ध मराठी लेखकांची वाङ्मयदृष्ट्या तरी तोंडभोळख आहे असे धरूनच अतिशय त्रोटक विवरण केले आहे.)

खांडेकर, विष्णु सखाराम—(जन्म १८९८) शिरोडे येथील ट्युटोरिअल हायस्कूलमध्ये शिक्षक. टीकाकार, लघुकथाकार व कादंबरीकार. एक नाटक, चार पांच लघुकथासंग्रह, चार पांच कादंबऱ्या, एक चरित्र, एका टीकात्मक प्रबंध इत्यादि विपुल वाङ्मय यांनी निर्मिले आहे. त्यांचे लिखाण कोट्यांनी व उपमांनी पुष्कळच सजविलेले असते.

जोशी, चिंतामण विनायक—(जन्म १९-१-१८९२) राज्यदस्तरदार, बडोदे. प्रसिद्ध विनोदी लेखक. कृत्तिम व शब्दनिष्ठ विनोदावर आधारलेल्या पंगु मराठी विनोदवाङ्मयाला सोज्वळ प्रसंगनिष्ठ विनोदाची गोडी यांनीच कै. श्री. कृ. कोल्हटकरांनंतर प्रामुख्याने लावली. त्यांच्या ३-४ विनोदी कादंबऱ्या, इंग्रजी शिष्टाचार, पाली भाषेचे 'मॅन्युअल', ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. पाली वाङ्मयांत हे तज्ज्ञ असून, जातकांतील गोष्टींसारख्या ग्रंथांच्या दिशेने त्यांची आगामी ग्रंथसंपत्ति अपेक्षितां येईल.

जोशी, वासुदेव विनायक—(जन्म १८९२) वकील, बडोदे. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच मानवी हक्क मिळावे म्हणून खटपट करणारे उदार मनाचे समाज-सुधारक. सन १९१६ पासून लेखनाला प्रारंभ. त्यांत अनेक लघुकथा, कांहीं निबंध, कांहीं व्याजोक्तिपूर्ण व विनोदी समाजविषयक लेख आहेत. यांनी तीन सामाजिक कादंबऱ्या लिहिल्या असून त्यांत कलाविलासापेक्षां सामाजिक तत्त्वप्रचाराला अधिक प्राधान्य दिले आहे. स्त्रियांना पर्तीपासून घटस्फोटाचा अधिकार मिळण्यासाठी बडोद्यांत जो कायदा झाला आहे त्यासंबंधांत यांनी बराच पुढाकार घेतला होता.

जोशी, बामन मल्हार—(जन्म १८८३) अध्यापक व आजीव सेवक, कर्णे विद्यालय, द्विगणबुद्रुक. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ व मानसशास्त्रज्ञ. बहुश्रुत निबंधकार व सम-तोल व कांटेकोर टीकाकार. साहित्यशास्त्राच्या सूक्ष्म अंगोपांगांवरिल त्यांचा अधिकार दांडगा आहे. त्यांची 'रागिणी' कादंबरी विशेष प्रसिद्ध आहे. त्याविना त्यांच्या चार कादंबऱ्या, 'नीतिशास्त्रप्रवेश', 'साक्रेटीसाचे संवाद', 'विचारविलास' हे ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहेत.

देशपांडे, वाग्भट नारायण—(जन्म २६-५-१८९९, मृत्यु १९३६). संपादक, 'ऐक्य' साप्ताहिक, सातारा व वकील. मृत्युसमयी औंध संस्थानचे दिवाण. कै. हरिभाऊ आपट्यांच्या पंथातील नेमस्त वृत्तीचे समाजसुधारक. कै. हरिभाऊ आपट्यांचे निःसीम अनुयायी. आपट्यांच्या सर्व कादंबऱ्यांचा व इतर वाङ्मयाचा त्यांचा व्यासंग दांडगा होता. 'आपट्यांच्या आठवणी आणि कादंबऱ्या' हा त्यांचा ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या प्रकाशित लघुकथांचे दोन संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेत.

पटवर्धन, माधव श्यंबक—प्राध्यापक, राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर. कवि व कोशकार. हे प्रथम पुण्याच्या रविकिरणमंडळाचे सदस्य होते. 'माधव जूलियन्' या कविनामाने ते काव्ये रचतात. त्यांची खंडकाव्ये व काव्यसंग्रह विपुल असून ती पुण्याच्या आर्यसंस्कृति मुद्रणालयाने प्रकाशिली आहेत. छंदः-शास्त्रावरील गाढ अभ्यासक व संशोधक. त्यांचा फार्सी-मराठी कोश, नुकताच सुधारून वाढवून मुंबईच्या कर्णाटक प्रेसकडून प्रसिद्धिलेला 'छंदोरचना' नांवाचा काव्यशास्त्रावरील प्रबंध, त्यांच्या अविरत व्यासंगाचा नी किचकट व सूक्ष्म परिश्रमांचा पानोपानी प्रत्यय आणून देतात. मराठी काव्यांत एक विशिष्ट पंथ निर्माण करणारे स्फूर्तिदाते प्रवर्तक नी रसिक व सखोल काव्य-विमर्शक.

पेंडसे, शंकर दामोदर—प्राध्यापक, मॉरिस कॉलेज, नागपूर. ओजस्वी वक्ते. महाराष्ट्र संतवाङ्मयाचे गाढ व्यासंगी, मार्मिक टीकाकार व रसज्ञ निबंधकार. यांचे कित्येक निबंध वेळोवेळी मराठी मासिकांत विखुरलेले आहेत. "महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास" या नामांकित प्रबंधाचे कर्ते. महाराष्ट्र संस्कृतीचे गाढ अभिमानी व तिचे उज्ज्वल प्रचारक.

बनहट्टी, श्रीनिवास नारायण—मराठीचे अध्यापक, मॉरिस कॉलेज, नागपूर. यांचा साहित्यशास्त्रावरील व्यासंग चांगला आहे. उत्कृष्ट टीकाकार व सरस निबंधकार. 'ज्ञानोपासना व भारतीयांची कर्तव्ये' या सुंदर प्रबंधाचे कर्ते. 'नव-भारतग्रंथमाला', नागपूर, या अभिनव ग्रंथमालेचे मूळ उत्पादक, प्रवर्तक व संचालक. दिल्ली येथील "हंस" नांवाच्या हिंदी साहित्यसंस्थेच्या वतीने नागपूर येथे एक साहित्यसमालोचनपर मराठी मासिक ते अर्लीकडे संपादतात व त्यांत हिंदुस्थानातील बहुतेक प्रमुख भाषांतील उत्तमोत्तम कृति नेमाने थोडक्यांत अनुवादून प्रसिद्ध होतात. मराठी साहित्याच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी तळमळणारे व त्यापार्थी झीज सोसून सक्रिय योजना पुरस्कारणारे साहिती.

माडखोलकर, गजानन त्र्यंशक—सहसंपादक, 'महाराष्ट्र' नागपूर. (जन्म २८-१२-१९००). टीकाकार, निबंधकार, कादंबरीकार व काव्यविमर्शक. १९१९ पासून मुंबईच्या माजी 'नवयुग' मासिकांत लेखनाला प्रारंभ. त्यांचा एक काव्यविमर्शात्मक ग्रंथ, दोन चरित्रात्मक व वाङ्मयपरिशीलनात्मक निबंध व तीन कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत. तर्कात्मक, प्रमाणबद्ध व ओजस्वी लेखनशैलीचे पुरस्कर्ते. मे १९३७ मध्ये भरलेल्या इंदूरच्या प्रांतिक साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष. त्यांचे अध्यक्षीय भाषण सुंदर व विचारप्रवर्तक झाले असून 'कलेकरिता कला' नी 'कलेला व नीतीला कसलाहि नित्य संबंध नाही' म्हणून सांगणाऱ्या कांगावखोरांना त्यांनी सप्रमाण व चोख उत्तर देऊन निरुत्तर केले आहे. त्यांचा निवडक वाङ्मयविमर्शात्मक निबंधसंग्रह लौकरच प्रसिद्ध होणार आहे.

सरदेसाई, गोविंद स्वाराम—प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक. हे प्रथम बडोदादरवारी श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड महाराजांकडे नोकरीस होते. पुढे मुंबई सरकारकडे नोकरीस राहून यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाचे खंड व पेशव्यांच्या रियासती प्रसिद्ध केल्या. मराठ्यांच्या बखरी व रियासती तपासून व संशोधून त्यांच्यावरील अधिकारी व्यक्ति म्हणून यांची ख्याती असून यांना 'रियासतकार' हे सार्थ उपनांव देण्यांत आले आहे.

(३) कानडी लेखक

अरयंगार, मास्ति वेंकटेश—(रेव्हिन्यु कमिशनर, मैसूर). कन्नड कथा-वाङ्मयांत स्फूर्तिदाते गुरु. तसेच आधुनिक कन्नड काव्यांत 'श्रीनिवास' या कविनामाने तत्त्वज्ञानपर व भक्तिपर विपुल काव्यनिर्मिति करून होतकरू कवीना मार्गदर्शक होणारे मंत्रद्रष्टे. यांनी ऐतिहासिक व सामाजिक विषयांवर उद्बोधक नाटकें लिहिली आहेत. रवींद्रवाङ्मयाचे एक गाढ अभ्यासक. अलीकडे त्यांना मैसूर विश्वविद्यालयाने बुद्ध्या शांतिनिकेतनाला पाठवून रवींद्रवाङ्मयाची व त्यांच्या अद्यावत् वाङ्मयाची सखोल परिचय घडवून आणून, त्यांच्या या अलौकिक अधिकाराला अनुरूपसा कानडी ग्रंथ लिहवून घेतला आहे. आधुनिक कन्नड विमर्शावाङ्मयाचे जनक व सहृदय टीकाकार व बहुश्रुत संकीर्ण निबंधकार. बेळगांव येथील कर्णाटक साहित्यसम्मेलनाचे अध्यक्ष. त्यांच्या "सुब्रह्मण्य" नावाच्या लघुकादंबरीत मानवी हृदयवीणेचा अत्यंत करुणरसात्मक झंकार पानोपानी ऐकू येतो व सहानुभवी वाचकांच्या डोळ्यांतून टिपे गळवितो. तीत एका अगतिक

पण कलावान् वीणावादकार्चें अत्यंत सहृदयपणें चरित्र चित्रिलें असून, इतक्या संक्षेपांत इतक्या प्रभावी रसांचें उद्घाटन अन्यत्र क्वचित्च आढळतें ! त्यांची ग्रंथसंपत्ति:—सहा लघुकथासंग्रह, चार विमर्शासंग्रह, आठ नाटके, चार कवितासंग्रह व दोन व्याख्यानसंग्रह.

श्रीकंठय्या, वी. एम्.—इंग्रजीचे व कानडीचे प्रमुख प्राध्यापक, सेंट्रल कॉलेज, बेंगळूर. कन्नड साहित्यांत सर्व विषयांवरील लेखकाना स्फूर्ति देणारे परिणतप्रज्ञ युगकर्ते आचार्य. ग्रीक शोकान्त नाटिकांच्या धर्तांवर कन्नड वाङ्मयांत (Blank verse dramas) 'दिनावृत्त कवनात्मक नाटकांच्या' संप्रदायाचे आय प्रवर्तक. इंग्रजी भावनात्मक लघुगीतांच्या धर्तांवर यांनीच प्रथम काव्यरचना करून हा पायंडा कानडीत पाडला व आपल्या 'इंग्लिश गीते' या पुस्तकानें विलक्षण क्रांति केली ! इंग्रजी साहित्यांत व विशेषतः शेक्सपिअरविषयक सर्व प्रकारच्या साहित्यांत इतक्या अधिकारी, अस्खलित, रसाळ व वक्तृत्वपूर्ण वाणीनें कानडीइतक्याच इंग्रजी भाषेच्याहि ओघांत सारखेच तन्मय होऊन शिकविणारे व व्याख्यानं देणारे असे सव्यसाची प्राध्यापक फारच थोडे, किंवहुना विरळच ! अमोघ व उत्कृष्ट वक्ते व सहृदय सद्गार. गुलबर्गा येथील कन्नड साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष. यांनी कर्णाटकांत वेळेवेळी कन्नड साहित्य व संस्कृति या विषयांवर जे विविध उपन्यास दिले आहेत त्यांचे संग्रह जर त्यांच्या अनेक चाहत्या शिष्यवर्गाकडून प्रसिद्ध होतील, तर त्यांच्या अटपैलू बुद्धीचे सर्व विहार रसिकांना पाहतां येतील व जगाच्या ज्ञानांत तितकीच अमोलिक भर पडेल ! श्री. मास्ति वेंकटेश अय्यंगार-प्रभृति मैसूर संस्थानांतील सर्व प्रसिद्ध व उगवते साहिती त्यांच्याच शिष्यवर्गांत मोडतात व त्यांच्याचकडून अखंड स्फूर्तीचे विपुलकण घेतात ! यावरून त्यांच्या आचार्यत्वाच्या अलौकिक अधिकाराची कांहीशी कल्पना करतां येईल.

सीतारामय्या, वो.—प्राध्यापक, इंटरमीजिएट कॉलेज, बेंगळूर. प्रसिद्ध तरुण कवि व साहित्यविमर्शक. यांच्या कवितांचे संग्रह व खंडकाव्ये प्रसिद्ध आहेत. यांची कविप्रतिभा विशेषतः अंतर्मुख तत्त्वज्ञानांत रमते व त्याच्या भूमिकेनें जीवित्ताचा हेतु उकलण्याचा प्रयत्न त्यांच्या काव्यांत मुख्यतः आढळतो. म्हणून त्यांच्या काव्यांचा दर्जा उच्च असतो व तो सामान्य वाचकांच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. डिसेंबर १९३१ मध्ये भरलेल्या कारवार येथील कर्णाटक कविसंमेलनाचे अध्यक्ष. मिडस्त स्वभावाचे सज्जन. व्यासंगी प्राध्यापक व विनीत वक्ते.

सूचि (विषयपर)

आ

आत्मचरित्रें

- त्याच्या लेखकाचे दोन प्रकार
३०५, ३०६
- प्रधान हेतु ३०९
- धोरणी ३१०, ३११

अं

अंतःकरणाच्या दान मूलभूत प्रवृत्ती

अंतर्मुख (Subjective)

बहिर्मुख (Objective)

- व्याख्या २०, २६१, २६२,
२६५, २७५, २८३, २८४,
२८५, ३०१, ३०२
- मनांविरुद्ध २५९
- प्लेटोच्या विचारसरणी २६०
- अरिस्टाटलच्या विचारसरणी २६१
- तर्क व भावना २६२, २६४,
२६८, २६९, २७९, २८०,
२८१, २८२, २९६
- प्रतिभा व भावना २६३, ३००,
३०१
- प्रतिभेचा व्याख्या २६३
- प्रतिभेचे आद्य लक्षण २६७
- वरील दोन प्रवृत्तीची सरसनिरसता
२७१
- मन व बुद्धि यांच्या व्याख्या
२७५, २७८
- तीतील प्रतियोगी दृश्ये २८७, २९४

—या दृष्टिकोनातील सरसनिरसता
२९८, २९९

क

काव्य

- व्याख्या व लक्षणे ४७, ४८
- आजच्या कवितेचा काल ६८
- त्यातील जुने नवे ७०
- त्यातील स्वानुभव व वारतव
याची कसोटी ७०, ७१, ७२
- प्राचीन व अर्वाचीन दृष्टिकोनातील
फरक ७२
- आमच्या कालात काय कर्मा ? ७२
- जुन्या काव्यातील शृंगाररम ७४,
७५, ७६
- जुने ते सर्व सोने नव्हे ७७
- शांतीच्या मागील गुप्त प्रवृत्ति ७७,
७८, ७९
- त्यातील प्रतिभा ७९, ८०
- सद्भावनाचा परिपोष ८०
- मुलभूतेची महति ८१
- व गद्य याच्या प्रतियोगी व्याख्या
८१, ८२

कवि

- पप व त्याची काव्ये ५६
- आधुनिक कवि त्यांचे टीकाकार
६५
- कवीचा धर्म कोणता ? ८१
- कवि व गायक यांजमधील
साम्य ८३

कवि

- उगवत्या पिढीला विरस करणें
८५ ८७
- उच्च ध्येयविषयक श्रद्धा ८७
- त्याच्या ध्येयांचे समाधान ८९-९१
- व प्रकृति यांजमधील संबंध ९२
- चे उत्तम भाव ९३
- चे भावनाप्राधान्य २६७
- भावनाप्रधान कवींचा पंथ २९५,
२९६
- सहृदयतेची अपेक्षा ८२, ८३
- व्यक्तित्व व विविधता ८४
- प्रतिभा व अंत शुद्धि ८४, ८५
- संवेदनेची देवाण-भेवाण ८५
- आधुनिक काव्यातील विशेष
प्रकार ८८, ८९
- भावना व विमर्शा ९१
- भक्ताची भूमिका ९१
- काव्याचा परिणाम ९२

कारवार

- त्याची अप्रतिम निसर्गशोभा ५,
७, ६७, ६८

कला

- व व्यवहार २०३, २०४
- व्याख्या: (कशिन्स २०५; मॅथ्यू
आर्नोल्ड, २०५; लबॉक, २०५;
रस्किन, २०६; टॉलस्टाय २०७;
गटे, २०७; गायडो, २०७;
वर्डेस्वर्थ, २०७)
- व शास्त्र २०८
- त्यांचे नाते २०९, २१०
- हेतु २१०, २६६
- हेतूच्या यथार्थत्वाची लुईसकृत
व्याख्या २११

कला

- व शास्त्रांतील भेद (मास्ति वेकेश
अय्यंगार) २११, २१२
- सूचकता (दोन वृष्टांत) २१२,
२१३; प्रो. वा. म. जोशी यांचा
अनुभव २१४, २१५
- ललितकलांचें प्रधानकार्य २१५,
२१६
- ललितकलांची व विदग्ध वाङ्म-
याची प्रवृत्ति (डॉ. जॉनसन,
गोल्डस्मिथ यांचे अनुभव) २१७,
२२०
- विदग्ध वाङ्मयाची आदिप्रेरणा
२२०
- ची ओळख व पृथक्करण २२०,
२२१
- व नीति यांची दोन टोंके २६५,
२६६
- निर्मितीचा हेतु ३५३
- व करुण भावना ३५४

ज

जीवन-तत्त्वज्ञान (टागोर)

- त्यांत संपादण्याचे प्रमुख विषय
५७
- टागोरांचे विचार १०७
- व पाश्चात्य तत्त्वज्ञान १०८
- व पौराण्य तत्त्वज्ञान १०८
- बुद्धि व आत्मा यांचे व्यापार १०९
- कर्मसंन्यास व कर्मयोग १०९
- अज्ञेय व ज्ञेय ११०
- व धार्मिक निर्वंध ११०
- त्याची दिशा १११
- प्रमाणबद्धता व सौंदर्य १११

जीघन-तत्त्वज्ञान

- सदेशाची त्रिपुटी १११, ११२
- राष्ट्रीयत्व व आंतरराष्ट्रीयत्व ११२, ११३

जीवित (सहानुभवी)

- त्यांतील आशा-निराशा १६२-१७५
- वासनारहित प्रेम १६६
- प्रेम व त्याग १६६
- बुद्धि व हृदय १६७
- लोकप्रियता व कीर्ति १६८-१७०
- कलेकरितां कला १७३
- ध्येय (टोंडचे विचार) १७६

(बेतु)

- काव्य व विज्ञान यांचा परिणाम ३४२
- त्यांचे वेगवेगळे व्यापार ३४२, ३४३
- अतिरिक्त कलावादी ३४४
- कवीची मानवी कर्तव्ये ३४३, ३४४, ३५६
- त्यांतील निराशा ३५६, ३५७, ३५८
- आश्वापांची स्मृति ३५९
- व जिवलग मैत्री ३६०

न

नौकानयन (भारतीय)

- व भारतीय स्वराज्य १२४, १२५
- व भिन्न संस्कृति १२५, १२६, १२७
- व बौद्धकाल १२६
- उत्पत्ति, स्थिति व लय १२८, १२९

नौकानयन

- राजाश्रय व व्यापार १३०, १३१
- वेदकालीन दाखले १३२-१३५
- व मौर्यपूर्वकाल १३५, १३६
- व आंध्रांचा काल १३७, १३९
- गुह्याचा काल १३९
- मराठ्यांचा काल १२०

ल

लेखकाची मनोभूमिका

- वाङ्मर्यात चरित्रे १७६, १७७
- आत्मचरित्राची वाण १७७
- “शामकातार्चा पत्रे” १७७
- साहित्याचार्यांना सूचना १७८
- “मी व माझे लेखन” १७८
- गोल्डस्मिथ व गिबन् यांच्या जीविताचा त्यांच्या लेखनावर परिणाम १७८, १७९
- इतिहास व कादंबरी यातील भेद १७९, १८०
- मराठीतील लेखकाची स्थिति १८०, १८१
- त्यांच्या कांही अडचणी १८२, १८३
- (कादंबरीलेखिकेचे विचार) स्त्रीचे वैवाहिक जीवन व कादंबरीलेखन यांतील मर्यादा १८४-१९४
- कार्लार्ड व लेखनव्यवसाय १९५-१९९
- अधिकारी लेखक १९७-१९८
- लेखन व निर्वाहाचे साधन १९५, १९६, १९७
- लेखन व आचार १९८, १९९
- ललित-लेखकांचे कर्तव्य २७०
- इतिहासकाराची प्रज्ञा ३१२

लेखकाची मनोभूमिका

- लेखनव्यवसाय व भाषाशैली ३२८, ३२९, ३३२, ३३३
- लेखकाच्या आदिप्रेरणा ३३०, ३३१
- सापत्तिक स्थितीचा आयुष्यावर परिणाम ३३१
- हस्तलिखिते ३३४
- सुखदांतीच्या गुरुकिल्या ३३४
- प्रतिभा व नीति ३४५
- कला व नीति ३४५, ३४६, ३४७
- लेखकांनी पाळावयाचे नियम ३४८, ३४९
- लेखनाचा हेतु (गॅल्सवर्दी) ३५०
- अंतःकरणाचे पथकरण ३५१
- कादंबरीकारांची मनोभूमिका ३५२, ३५३

व

वेदकालीन स्त्रिया

- रूढि व नीति ११७
- आर्थिक व शैक्षणिक स्वातंत्र्य ११८, ११९
- विवाह ११९, १२०, १२१
- विधवाविवाह १२१, १२२

वाङ्मय

- व्याख्या : (जगन्नाथ पंडित २२२; मम्मट २२२; विश्वनाथ २२२; अय्यंगार २२४; गुंडप्पा २२४; केळकर, न. चि. २२४; केतकर २२४; केळकर, द. के. २२४; जोशी, वा. म. २२५;

वाङ्मय

- किलरकच २२२; लिड २२२; सायमनिंडस् २२२; कश्चिन्स २२३; लवाक २२३; कार्लार्ड्ल २२३; डन्स २२४; इमर्सन २२४; मोल्ले २२४)
- त्याचे व्यसन व उदासीनत २२६
- व्यसन ओळखण्याचे एक गमक २२७, २२८
- यांत जॉन्सन्चरित्राची महत्ति २२८
- व्यसनाचे विवेचन २२९-२३३ २४५, २४६, २५०, २५१, २५२
- सेवकाच्या मनोधर्माच विवेचन २३३-२३६
- व्यसन व मन २३७, २३८.
- व्यसन्यांची उदाहरणे २३८, २४०
- वाचनाचा हेतु २४१-२४३
- च्या व्यसनाने होणाऱ्या उदासीन-तेचे प्रकार २४८, २४९
- व्यसनी माणसांचे तीन प्रकार २४८
- प्रकृतीचे त्रिविध भेद २५३
- ज्ञानोपासना व करमणूक २५३-२५५
- ललितवाङ्मय व व्यवहार २७२, २७३

स

संस्कृति

- व्याख्या ९५, ९६
- वाढ ९६, ९७
- व राजाश्रय ९७-१००

संस्कृति

- प्रसारांत फरक १००
- चा न्हास १०१,१०२
- चिकित्साबुद्धीचा उदय १०२
- प्रवृत्ति व निवृत्ति १०३, १०४
- इतर मतांचा समावेश १०४
- प्रवृत्तिमार्ग व भक्तिमार्ग १०५

साहित्य

- त्याचा उद्देश ४८
- त्यांतील 'ब्रह्मराक्षस' ४८-५३
- त्याचें विश्वकुटुंबत्व ५४,५५

(कानडी) साहित्य

- साहित्याच्या उत्कर्षाचे काल ५६
- साहित्यांत काय आहे? ५८,५९
- साहित्यांत वीरशैवांचा काल ६०
- ब्राह्मणाचा काल ६१
- जैनांचा काल ५६
- नाटके व "यक्षगान" ६१
- उच्चवर्णीयानां केलेली शानाची कुचवणा ६२
- साहित्याची भ्येये ६३,६४

सूचि (व्यक्तिपर)

अ

अभ्यंगार, मास्ति वेंकटेश २११, २२४
 अंडिसन् २४१
 अेरिस्टांटल २६०

आ

भापटे, हरि नारायण १४९, १६६,
 २४४, २८१
 ,, वा. गो. ३६, १७७
 ,, वा. शि. २४४

क

कनकदास ६०
 कक्षिन्स् २०५, २२१, २२३,
 २४७
 कार्लार्ड १००, १९५, १९७,
 २२३, ३५५
 कार्लार्ड जेन वेल्श ३५५
 कालिदास ४९, ८१, ८२, १३४,
 १६६, २७५, २८५, ३०२
 किलोस्कर, अण्णा ६१
 किवलरकृच २२४
 केळकर, न. चि. १३, १८, २४, २५,
 १४५, १४९, १६२, १७०,
 २२४, २२७, २३६, २४३, २८८
 केळकर, द के. २२५
 केतकर, श्री. न्य. २२४
 कोल्हटकर, श्री. कृ. ११, २२७
 कॅट २३३
 कॉन्रे ३४७

ख

खाडिकर, वि. स. १४५, १५२,
 १५८, १५९, १६१

ग

गटे २०, २१, १९७, २०७,
 २११, २६३, २६५, २६६,
 २६७, २८६, २८७, २९७,
 ३०२, ३०७, ३३३
 गढकरी २१, १८०, १८१, २६९,
 ३०१
 गर्दे बाबा २४६
 गॅरिक ३०९, ३१०
 गांधी २८७, ३०६, ३१०
 गेल्सवर्दी ५१, ३४५, ३४८, ३४९
 गिबन् १७८, १७९, १८१, २३८,
 २४०, २९५, २९७, ३०५
 गुंळप्पा डी वी. २२४
 ग्रे टॉमस् ३१२
 गोल्डस्मिथ् १७८, १७९, १८०
 २१७, २१८, २१९, २५२,
 २६८, ३०१, ३०६, ३०९,
 ३१०

ज

जगन्नाथ पडित २२२
 जवाहरलाल नेहरू ३०६, ३१०
 जॉसेफार्डिन २८९
 जॉन्सन् १६, ४८, १६६, १७०
 २१७, २२७, २२८, २३०,

जॉन्सन २३५, २३९, २४१,
२८२, ३०६, ३०९, ३१०,
३२९, ३३१, ३३६

बोशी चिं. वि. १४७

जोशी वा. वि. १४८

जोशी, वा. म. २१४, २२५, २२७,
२४३

झ

झेनोफोन ३२८

ट

टागोर ५१, १०७, २३५, २८७,
३२१

टॉलस्टॉय २०७, ३४७

टॉड, जॉन (रे.) १४६, १७४,
२३९, २४२, २५१

टिळक १०९, १६३, २२७, २८७
३०६

ड

डॉयल, आर्थर कौनन् २८५

डिमांस्थेनिस् २४०

डब्ल्यूंट विल् २४६

थ

थ्रेलवार्ड १६६

द

देशपांडे, वाग्भट ना. १४८

न

नायटिंगेल हॉरेन्स १८४, १८५,
१८७, १९४

नाथमाधव २३७

नेपोलियन् २८९, ३०६

प

पटवर्धन मा. व्यं. १४६

पर्राजोपे, शि. म. २०, २३६

पानसे, वेणुवार्ड २४

पारसनीस १४९, १८१

पास्कल् १६७, ३२९

प्लिनी १०१, १३५, १३८, २०३,
२३९, ३२९

पुरंदरदास ६०

पेडसे, शं दा. १५०

प्लेटो २६०, २६१, २८३

पै, मा. अ. १४४, १५५, १५९

पोप २४१, ३१५

पोतदार, द. वा. १६

पंप कवि ५६, ५७, ५८

फ

फॉक्स ३३६

फिट्जिराल्ड ३०१

फरूड, जे. ए. १९७

ब

बनहट्टी, श्री. ना. १४५

बर्टन् २४८, २५०, २५१

बाणभट्ट ४९, ८२, २७३

बायरन् २७३, २९३, २९५
३०१

ब्रॉट चार्लट १९१

बॉस्वेल १६, १७०, २२७,

२२८, २३९, २८२

बिरेल ऑगस्टार्डन् ३०७, ३०८

बेरी, जे. बी. ३०७, ३११, ३१२

ब्रूटस ३२३

म

- मम्मट २२२
 मॅडिनी ३०६, ३५५, ३५८,
 ३६०
 मॅगेस्थेनिम् १३६
 माडखोलकर, ग. व्य. १५१, १५८
 मित्र राजेद्रलाल १२१
 मुनशी २२६
 मेकाले ३३५
 मोल्ले २२४
 मोरोपंत १३९
 मोतिलाल नेहरू १८

र

- रकिन् १००, २०६, २६७
 राजवाडे, वि. का. २०, १६३,
 १८१
 रामदास ९५, ९७, १०३
 रामकृष्ण परमहंस १०४, १०९,
 २१६
 रामतीर्थ १०९
 रामन्, सी. व्ही. २४७, २५३
 रूसो ३०७, ३२१
 रेनॉल्ड्स, जोशुआ ३०९, ३३१,
 ३३६

ल

- लबॉक २०५, २२३, २६६
 लॅब १९१
 लाँगफेलो १००, २७१, ३०१
 लॉक ३२९
 लिंड, रॉबर्ट २२२
 लुईस, जॉर्ज हेन्री २११, २६५,
 २८६, २९८

लेसिंग २२३

व

- वर्डस्वर्थ २०७, २११, २१२
 वामन पंडित ५२, ५३
 विवेकानंद ८१, १०४, १०९,
 २२१
 विश्वनाथ २२२
 वेल्स, एन्. जी. २८५
 वैद्य, चि. वि. २४, २५, २२७,
 २३७, २४३

श

- शॉपेनहार २६३
 शिलर १९७, ३१०, ३३३
 श्रीकंठय्या ४७, ५४
 शेफील्ड ३१२, ३२३, ३३५
 शेली २१२, २७२, ३०१
 शेक्सपीयर २३८, २८६, २८७,
 ३०१, ३०२, ३४६, ३४७,
 ३४८

स

- सरदेसाई, गो. स. १५२, १५८
 १६४, १७७, १८१
 सरकार, यदुनाथ २२
 सव्हॉर्टे ३०६, ३१०
 सांक्रैटीस २६३
 स्कॉट ३०२
 सिसिरो २३८, ३२८
 सीझर १६९, २०४, २३८, ३२१
 सीतारामय्या ६७
 स्टीव्हन्सन्, आर्. एल्. १९०
 सीमोर बिपटिस् १८४
 स्पिनोशा २८५

स

स्मिटन्, ३०७, ३०८, ३०९

ह

व्हर्जिल ३२८

हिल वर्कबेक् ३३८

व्हॉल्टेर ३१७, ३२९

होमर ३२९, ३४८

होल्ड हॉलम २५५

प्रमुख संदर्भग्रंथ

संस्कृत

- १ श्रीमद्भगवद्गीता
- २ कालिदास मेघदूतम् (निर्णयसागर छापखाना, मुंबई)
- ३ बाणभट्ट कादंबरी कथा (,, ,, ,,)

कानडी

- १ अच्यंगार, मास्ती वेंकटेश साहित्य (बेंगळूर प्रेस, बेंगळूर)
- २ ,, ,, कर्णाटक जनतेय संस्कृति (,, ,, ,,)
- ३ गुंडप्पा, डी. वी. साहित्य मत्तु विज्ञान (,, ,, ,,)
- ४ राघवेंद्राचार्य, एच्. एन्. भारतीय तत्त्वशास्त्रसंग्रह (प्रकाशकः—मैसूर विश्वविद्यानिलय, मूल्य ६ रु.)

मराठी

- १ आपटे, वासुदेव गोविंद (१) माणिकबाग (कादंबरी) (मनोरंजक ग्रंथ-प्रसारक मंडळी; मूल्य २ रु.) मनोरंजन कार्यालय, मुंबई ४
(२) लेखनकला व लेखनव्यवसाय (आनंदकार्यालय, पुणे; मूल्य १॥ रु.)
- २ आपटे, हरि नारायण पण लक्षांत कोण घेतो ? (कादंबरी) (आर्यभूषण छापखाना, पुणे)
- ३ केळकर, नरसिंह चिंतामण (१) मौजेचे चार प्रहर (कथासंग्रह) (मूल्य १ रु.)
(२) तोतयाचें बंड (नाटक) (मूल्य १ रु.)
- ४ गर्दे, खंडो कृष्ण (ऊर्फ 'बाबा')
ब्रह्मसिद्धांतमाला (श्रीरामतत्व-प्रकाश छापखाना, बेळगांव; मूल्य २ रु.)
- ५ गडकरी, राम गणेश एकच प्याला (नाटक)
- ६ सरदेसाई, गोविंद सखाराम श्यामकांताची पत्रे

इंग्लिश

(कोश)

The Encyclopaedia Britannica (Eleventh edition)

(ग्रंथ)

- (1) *Boswell, James* :— Life of Dr. Samuel Johnson
(John Lane, The Bodley Head,
Ltd, London)
- (2) *Burton, Robert* :— Anatomy of Melancholy
(Chatto & Windus, Piccadilly,
London)
- (3) *Doyle, Arthur Conan* (1) Adventures of Sherlock
Holmes, (2) Memoirs of Sher-
lock Holmes (John Murray,
London)
- (4) *Durant, Will* :— (1) The Story of Philosophy
(Garden City Publishing Co.,
New York), (2) On the Meaning
of Life (William & Norgate,
Ltd., London)
- (5) *Dutt, Romesh*
Chunder :— History of Civilization in
Ancient India (4 volumes)
(Thacker, Spink & Co., Cal-
cutta)
- (6) *Forster John* :— Life of Oliver Goldsmith
- (7) *Froude, James*
Anthony :— Thomas Carlyle, History of
his life in London (2 volumes)
(Longmans Green & Co,
London)
- (8) *Galt John* :— The Life of Lord Byron.
- (9) *Galsworthy, John* :— Life and Letters of

- (10) *Gibbon, Edward* :— (1) **Autobiography** with an introduction by Prof. J. B. Bury (Oxford University Press, London) (2) Same with an introduction by Prof. Smeaton
- (11) *Goldsmith, Oliver* .— (1) **The Vicar of Wakefield** (2) **The Traveller** (3) **The Deserted Village**
- (12) *Guiccioli, Countess* : **My Recollections of Lord Byron** (2 volumes) (Richard Bentley, London, 1869)
- (13) *Lewes, George Henry* :— **Life of Goethe** (Smith, Elder & Co., London)
- (14) *Lubbock, John* :— **Pleasures of Life**
- (15) *Masson* :— **Memoir of Oliver Goldsmith**
- (16) *Moore, Thomas* :— **The Letters and Journals of Lord Byron with notices of his life** (2 volumes) (John Murray, London, 1873)
- (17) *Mukerje, Radhakumud* :— **A History of Indian Shipping and Maritime Activity** (Longmans Green & Co., Calcutta)
- (18) *Napoleon* :— **Memoirs and Letters of**
- (19) *Tagore, Rabindranath* :— **The Golden Book of Tagore** (Edited by Ramananda Chatterjee & published by the Golden Book Committee, Calcutta, 1931)
- (20) *Todd, John* :— **Students' Manual**
-

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	
३६	२	कादंबरा	कादंबरा
४०	४	त्यांतून	त्यांतून
४८	२७	कवीची	कवीची
५३	३	पंडिता	पंडिता
५६	२१	पूर्वापार	पूर्वापार
५८	१०	जैनांनी	जैनांनी
६२	१	झगवाय व जीवति	वाङ्मय, लेखन व जीवित
६२	२	कुचंवणा	कुचंवणा
७३	४	आम च्या	आमच्या
७३	१०	माथा	मार्थी
८१	१६	ताव्रतेनें	तीव्रतेनें
८१	२६	सागाव !	सागावें !
८७	६	उघल्यास	उघडल्यास
९२	१८	यण	येणें
९२	२१	याजमधाल	याजमधील
९४	१७	ध्येयच	ध्येयच
९४	१९	देवीची	देवाची
९६	५	झाल्यावांचून	झाल्यावांचून
१०३	१	सोसावा	सोसावी
१७१	२६	ताडात	तोंडांत
१९३	२५	त्याबरोबरचे	त्याबरोबरच
२४७	५	मह-महत्वाचे	महत्वाचे
२५९	१	विषय	विषय
२८५	१५	माननेवरच	भावनेवरच
२९७	१४	बौद्धिक	बौद्धिक
३०२	७	शका	शंका

